

24-5

7748
R65(KOV)

உ

ஓம் தத் சத்
பரப்பிரஹ்மணே நம:.

சம்ஸ்கிருதத்தில்

ஸ்ரீ ஆந்த போதேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிக ளவர்தள் லயம்

திருவாய் மலர்ந்தருளிய

ஸ்வா ரா ஜ்ய சித்தி.

இது

கோவினூர் மடாலயம்

ஸ்ரீ வீர சேகர ஞான தேசிக ஸ்வாமிக ளவர்கள்
பாத சேகரரும், உபய பாஷா வேதாந்தப்
பிரவர்த்தகாசாரியரும், பரசமய கோளரியாரும் ஆகிய
ஸ்ரீ காசிகாநந்த ஸ்வாமிக ளவர்களால்
மொழி பெயர்க்கப்பட்டு

மங்கலம் - ஷண்முக முதலியாரால்

சென்னை,

கோமளேசுவரன் பேட்டை,

சக்சிதாநந்த அக்சியந்திர சாலையில்,

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1919.

Copy-right Registered.

விலை அனா எட்டு.

மு க வு ர,

உலகத்திலுள்ள எல்லாச் சிவர்களாலும் விரும்பப் படுவன வற்றுள் மோகஷம் ஒன்றே உயர்வுடையதாம். அதற்குச் சாதனம் பிரஹ்ம ஞானமாம். அதனை உண்டாக்குவது அத்தியாத்ம சாஸ்திரமாம். அவ்வத்தியாத்ம சாஸ்திரங்கள் விரிந்தும் சுருங்கியும் பல விருக்கின்றன. அவற்றுள் இச் சுவா ராஜ்ய சித்தியுமொன்றும்.

இது ஸ்ரீ ஆரந்த போதேந்திர சாஸ்வதிசுவாமிகளவர்களால் மூன்று பிரகாரஞ்ருபமாக 163 - சுலோகத்தில் அதி கம்பிரமூடைய சாஸ்திரார்த்தஞ்ருபமாக எழுதப்பட்டது. ஷே சுவாமிகள் எழுதிய வாசிட்டத்தின், வாசிட்ட மஹா ராமாயண தாட்பரியப் பிரசார மென்னும் உரையில், உற்பத்திப் பிரகாரத்தில், 21 - வது சர்க்கத்தில், 23 - வது சுலோகத்தில், இதன் இரண்டாவது பிரகாரத்தில் 11-வது சுலோகத்தினைப் பிரமாணமாகக் காண்பித்துத் தாம் எழுதியதாக அறிவித் திருக்கின்றார்கள்.

சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள இஷ்ட சித்தி, நைஷ் கர்மிய சித்தி, அத்வைதப் பிரஹ்ம சித்தி, அத்வைத சித்தி என்னும் நான்கிற்கும் பிற்பட்டுச் செய்தது இந்தச் சுவா ராஜ்ய சித்தியாம்.

இது தமிழில் வராதது கருதி நைஷ்கர்மிய சித்தி முதலியவற்றை மொழி பெயர்த்துத் தவிய ஸ்ரீ காசிகா

நந்த ஸ்வாமிக ளவர்களால் செந்தமிழில் வசந நடை யில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது. அத்வைதப் பிரஹ்ம சித்தி, அத்வைத சித்தி முதலியவற்றையும் மொழி பெயர்த்து வருகின்றார்கள். அவையும் சீக்கிரம் வெளி வரும்.

1 - 4 - 1919.

ம. ச.

உ

சிவமயம்.

ஸ்ரீ வீரசேகரோர தேசிகாய நமஃ.

ஸ் வ ர ர ஜ் ய சி த் தி.

செய்ய வீரநற் சேகரச் செம்மறாள்
அய்ய வென்மநத் தன்புட னண்மியே
துய்ய நற்சுவ ராஜஜ்ய சித்தியை
உய்ய வேயுல குள்ளார்க் குரைப்பனல்.

முதற் பிரகரணம்.

1. கங்கையின் பிரவாகத்தினால் அத்தியந்தன் சலிக்கப்பட்ட ஜடைகளினின்றும் கீழிறங்கிய பாம்பி னாற் பயமுற்று அதனால் திடமாகப் பரமேஸ்வர னுடைய சரீரத்தினைக் கட்டித் தழுவிக்கொண்டு சிவ னுடைய சரீரத்தில் முழுகி யிருக்கப்பட்ட பர்வத ராஜன் புத்திரியை மந்தஹாசத்தோடு பார்ப்பவராயும், நமஸ்காரம் முதலியவற்றால் நம்பீபாவத்தினை அடைந்த முழுக்கூட ஜநங்களின் சமூகத்தினைச் சஹஜப் பிரீதியினால் உண்டான கடாக்ஷத்தினால் ஆனந்தஞ்செய் வித்தும் இருக்கின்ற (உண்மையில்) நிரதிசயாநந்த ஸ்வரூபப் பரப்பிரஹ்ம சந்திரமௌலியாகிய சிவன், நம தஞ்ஞாநாந்தகாரத்தினை நாசஞ் செய்க.

2. ஜந மரண பயத்தினை மீண்டுமீண்டும்ஸ்மரித்து, வைராக்கியத்திற்குக் காரணமான விஷய தோஷ தரிசந விருத்தி உண்டானவனாய், இருதயத்தில் பிர வேசித்துள்ள உமாமகாந்தனாகிய பசுபதியை மீண்டு

மீண்டுந் தியாதித்து, (பின்னர்) சீக்கிரம் பரமாரந்த ரூப அமிருத தாரையை மீண்டு மீண்டுந் குடித்துக் கொண்டு, தனது குருவினது திருவடிக் கமல மிரண்டினையும் மீண்டு மீண்டும் (நான்) நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

3. எவரிடத்தி னின்றும் ஜகத் துண்டாகின்றது, எவரிடத்தில் இருக்கின்றது, பிரளயத்தில் எந்த ரூபத்தை யடைகின்றது, எவர் சத்திய ஞான சுக ஸ்வரூபர், தேச வஸ்து காலங்களாலாய பரிசுதேச மின்றியவர், எவர் ஜாக்கிர ஸ்வப்ந சமுத்தி அவஸ்தைகளில் விளங்குகின்றார், ஏகர், சோக மின்றியவர், அவஸ்தாத்திரய சம்பந்த மின்றியவர், எவரது கிருபையினால் சர்வாதுகதப் பிரஹ்மம் நானு யிருக்கின்றேன், அந்தத் தேசிகேந்திரரைச் சேவிக்கின்றேன்.

4. அத்தியயந யக்கு தான விரத ஜப உபாசனை இந்திரிய நிக்கிரகங்களால் நிர்மல அந்தக்கரண முடைய வர்களாயும், இந்த ஜகத்து அசார மென்னும் நிச்சய முடையவர்களாயும், ராகத் துவேஷ மின்றியவர்களாயும், பிராணிகளுக்குப் பய முண்டாகாத சேஷ்டையுடையவர்களாயும், மோக்ஷ இச்சை யுடையவர்களாயு முள்ள புருஷர்களுக்கு, கேட்டலினுனே நற்சுகம் கொடுப்பதாயும், மந்திற்குச் சுகம் கொடுப்பதாயும், உபகாரஞ் செய்வதாயும் உள்ள ரகவியமான சுருதி தாத்திரியப் பிரகரணத்தை நாம் சொல்லுகின்றோம்.

5. “தேவனை அறிந்து (அதன்பின்) சர்வ பாசங்களும் நாச முறுகின்றன.” “(அதனை அறிந்து மிருத்தியு வைக் கடக்கின்றான்) வேறு மார்க்க மில்லை (மோக்ஷத்திற்கு)” எனபனவாதி அநேக வாக்யங்களால் ஆத்ம ஞானத்திற்குச் சாக்ஷாத் மோக்ஷ காரணத் தன்மை

சித்திக்கில், பந்தத்திற்கு அத்தியாசத்தன்மை அர்த்த (ஸத்தப்பிரமாண)த்தினால் சித்திக்கின்றது.

6. (லோகத்தில்) கடாதிகள், கர்மத்தினால் நாச மடைகின்றன எதனால், (அதனால்) சத்தியமாயும் பாவ பதார்த்தமாயு முள்ள ஞானம் நாசஞ் செய்யப்படுகின்ற தில்லை; (அங்ஙனமே) கர்மம் (கிரியை) மித்தியா பூதமான சத்தி ரசாதிகளை நாசஞ் செய்கின்ற தில்லை. எதனால் அது (மித்தியா பூதமான வஸ்து) அதிஷ்டாந ஞானத்தினால் நாசமாகின்றது (லோகத்தில் பிரசித்தம்). இவ்வாறு வஸ்து ஸ்வபாவ பேதஞ் சித்திக்கு மிடத்து, வேதாந்த வாக்கியத்தினால், ஞானத்தினால் நாச மடைவ தென்று நிச்சயிக்கப்பட்ட பந்தமானது மித் தை யென்று சித்திக்கில், அதன் (பந்தத்தின்) நாசத்தின் பொருட்டு (அக்ரி ஹோத்திராதி) கர்ம சமூகமானது (தனது ஸ்வபாவத்தினால்) சமர்த்தமன்று.

7. அஞ்ஞாந மூலமான இந்தப் பந்தமானது ஞான மின்றிக் கர்மக் கூட்டங்களால் நாச மடைவ தில்லை. மாலையிற் கற்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பமானது, நமஸ்கார மந்திர ஓளஷத முதலியவற்றால் நாசத்தினை யடைகின்ற தா வென்? இவ்வாறு நிச்சயஞ்செய்து, சாத்திரம் சாற்றிய மார்க்கத்தினால் கர்ம பந்தநத்தினைச், சர்ப்பமானது ஜீர்ணமான தோலை விடுவது போல் விட்டுத், தத்துவ நிஷ்டராகிய குருவினது சீர்பாதங்களை நேர் சென்றடைந்தவனாய்ச் சேவை செய்து கொண்டு ஞான உபாயமாய சிவவண முதலியவற்றில் யதந்ஞ் செய்க.

8. சிலர் (பாட்ட ஏகதேசிகளும் பிரபாகாரும்) பல இச்சை யின்றிச் செய்யப்பட்ட (நித்திய நைமித்திக) கர்மமே புகன்ற மோக்ஷ அடைவின் சாதநமாக நிச்ச

யிக்கின்றனர். அந்நியர் (பர்த்திருப் பிரபஞ்ச பாஸ்கர் முதலியோர்) கர்மமும் பிராணாதி உபாசனையும் சேர்ந்து முக்தியில் சாதந மென்று கூறுகின்றனர். வேறு சிலரோ ஞானம் கர்மம் என்னும் இரண்டும் மோக்ஷத்திற் சாதந மென்று கூறுகின்றனர். (எதனால் இந்த ஆசாரியர்கள்) தங்கள் புத்தியினால் (வேதார்த்தத்தை) கற்பிக்கின்றனர் (அதனால்) ஞானத்தானே (கைவலம்) என்னும் வாக்கியமாகிய ஹேதுவினால் மோக்ஷ சாதந விசாரத்தில் நாம் அந்தப் பக்ஷங்களைச் சறுசமாக அங்கீகரிப்ப தில்லை.

9. பிதிரு லோகமானது நித்திய நைமித்திக யாகாதி கர்மங்களால் அடையத்தக்கது என்று (வேதத்தால்) நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. (அங்நனமே) உபாசனா கர்மத்தினால் தேவ லோகமானது (அடையத் தக்க தென்று வேதத்தினால் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது). அல்லது, வித்தை, கர்மங்கட்கு (“கஷாய பக்குவம் கர்மங்கள்” என்பதாதி) ஸ்மிருதியிற் கூறப்பட்ட ராகத்துவேஷாதி சம்ஸ்கார ரூபமாக ஹிருதயத்தி லுள்ள மலத்தின் நாசமே பலமாக இந்த லோகத்தி லிருக்குக. (அல்லது) யஞ்ஞத்தினால் என்பதாதி வாக்கியத்தினால் ஞான இச்சை, அல்லது ஞானம், அல்லது நித்தியாதி கர்ம பலம் இருக்குக. (அங்நன மாயினும்) மோக்ஷமோ ஞானத்தானே உண்டாம். (எதனால்), சசகவது (முயல்) சிஹ்மப் பிள்ளையினைப் பெறுவ தில்லை. (ஸ்வபாவம் காரணமாம்).

10. தநவான், சமர்த்தன், மூவர்ணமுடையோன், பண்டிதன், (நான்) என்னு மபிமாந முடையோன் கர்மத்தில் அதிகாரி (என்று மீமாம்சா சாஸ்திரத்தில்

கூறப்பட்ட டிருக்கின்றது. அங்நனமே) சார்தன், தார்தன் பரிவிராட், (சந்தியாசி) உபாதி யுடையோன், பிரவித்தையின் அதிகாரி (என்று வேதார்த்தத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது). இவ்வாறு பேத மிருக்கு மிடத்து, ஞானம் கர்மம் என்னு மிரண்டும் கூறிய மோக்ஷத்திற் குக் காரணமாகக்கூற இச்சிக்கும் வாதி ஆ! ஆ! தாகத்தினை நிவர்த்திக்கும் இச்சை யுடையவனாய், மிகத்தட்ப முடைய நீரும், அக்கிரியும் என்னும் இரண்டினையும் (ஒன்றாக) அருந்துக.

11. ஞானமும், அத்துவிதீய, ஸ்வயம், சாரரூப, சுககன, சர்வபரிச்சேத சூர்ய, கிர்மாத்ரரூப சைதந்ய ஸ்வரூபப் பிரஹ்ம, ஆத்மாவினது ஏகத்துவத்தைப் போதிக்கின்றது. கூறிய ஞானமானது, நல்ல புத்தியினை யுடைய முக்கிய அதிகாரியாகிய புருஷனுக்கு, தத்துவ மசியாதி வாக்கியத்தினால் உண்டாகின்றது. தனக்குப் பிரஹ்மத்தன்மை அறிந்திருப்பினும், தேக முதலிய வற்றில் அத்தியாச திடத்தன்மையினால், சஹசமாகச் சம்பாதிக்கத் தக்க தன்று. அக்காரணத்தினால், யுக்தி குரு உபதேசங்களால் உண்மை வெளியாம் வண்ணம் (நிச்சய பரியந்தம் தனக்குப் பிரஹ்மாத்மத் தன்மையை) விசாரிக்கத் தக்கது.

12. சிலர் (சார்வாகர்) தேகத்தினை ஆத்மா வென்று கூறுகின்றனர். வேறு (சார்வாகர்) இந்திரியங்களை ஆத்மா வென்கின்றனர். வேறு சிலர் பிராணன்களை ஆத்மா வென்கின்றனர். வேறு சிலர் மந்தத்தினை ஆத்மா வென்கின்றனர். வேறு (வைநாசிகர்) (விருத்தி ஞான ரூப)க்ஷணிக புத்தியினை ஆத்மா வென்கின்றனர். வேறு சிலர் (பாஸ்கர் முதலியோர்) ஸ்திரமான புத்தியினை ஆத்மா வென்கின்றனர். சிலர் (சாங்கிய பாதஞ்சலர் முதலியோர்) சுக துக்காதி சங்க மின்றிய சித்மாத்

திரத்தினை ஆத்மா வென்கின்றனர். வேறு பாட்டர்கள் சித் ஜட ஸ்வபாவம் ஆத்மா வென்கின்றனர். வேறு பிரபாகர நையாயிகர் முதலியோர் சித்தோடுகூடிய ஞான குண ஜடத் திரவியத்தினை ஆத்மா வென்கின்றனர். வேறு வேதாந்திகள் சத்திய ஞான சுக அத்விதீய ரூபத்தினை ஆத்மா வென்கின்றனர். கூறிய பக்ஷத்தில் ஜிஞ்ஞாசுவிற்ரு எந் நிச்சய முண்டாம்? (ஒரு நிச்சயமு முண்டாகாது).

13. சிலர் (பாசுபத பாஞ்சராத்திராதி ஆக ம முணர்ந்தோர்) அந்த ஆத்மாவை அனு வென்கின்றனர். சிலர் (ஆர்ஹதந்தாதிகள்) ஆத்மா தேக பரிமாண மென்கின்றனர். வேறு நையாயிகர் முதலியோர் ஆத்மா வியாபக மென்கின்றனர். கூறிய மூன்று வாதிகளும் ஆத்மாவினை மாநசப் பிரத்தியக்ஷ விஷய மென்கின்றனர். அவர்களினும் வேறைய சாங்கியர் முதலியோர் ஆத்மாவினை நித்திய அநுமான விஷய மென்கின்றனர். வேறு வைநாசிகர்கள் ஆத்மாவினை விருத்தி ஞான விஷய மென்கின்றனர். வேறு வேதாந்திகள் ஆத்மாவினைப் பஞ்சகோசங்களுக்கும் உள்ளிருக்கும் பரம ஜோதி பென்கின்றனர். இவ்வாறு மத பேதம் இருக்குமிடத்துச், சிஞ்ஞாசுவுக்குச் சுருதியுத்திகளால் மீண்டு மீண்டும் (சாக்ஷாத்கார பரியந்தம்) விசாரஞ் செய்தல் உசிதமாம்.

14. இவ்வாறே (ஜீவாத்மா போன்றே) சில கபில் மதத்தர்கள் ஜகத்தின் உபாதான காரணம் பிரகிருதி என்கின்றனர். சில வைநாசிகரும் ஆர்ஹந்தரும் நான்கு பூதங்களின் பரமானுக்களை ஜகத்காரண மென்கின்றனர். சில பாதஞ்சல கணுத கௌதம சம்பந்தி

கள், ஈஸ்வரனுல் பிரேரிக்கப்பட்ட பிரகிருதியையும் பரமானுக்களையும் ஜகத்காரண மென்கின்றனர். சில விஞ்ஞானவாதிகள், க்ஷணிக விஞ்ஞானமே ஜகத் காரண மென்கின்றனர். சில மாத்தியமிகர், சூர்யம் ஜகத் காரண மென்கின்றனர். சில லோகாயதர், ஸ்வபாவம் ஜகத் காரண மென்கின்றனர். சில முஹூர்த்த வாதிகள் காலம் ஜகத் காரண மென்கின்றனர். சிலர் யதிருச்சை (அகாரணம்) ஜகத் காரண மென்கின்றனர். வேறு மீமாஞ்சகர், கர்மம் ஜகத் காரண மென்கின்றனர். வேதாந்திகள், மாயா சபளிதப் பிரஹ்மம் ஜகத் காரண மென்கின்றனர். ஆகவின், மத பேத மிருத்தலால், ஜகத் காரணமும் ஜிஞ்ஞாசுவால் விசாரிக்கத் தக்கதேயாம்.

15. ஜகத்தினது உத்பத்தியும், ஸ்திதியும், லயமும், எதனினின்று முண்டாகின்றனவோ, எதுமாயினால் சாஸ்திர மொன்று னுணரத்தக்கதும், சர்வஞ்ஞமுமோ, எது ஸ்வபாவரூபமான சுக ஸ்வரூபமும், அத்வைத ஞான ரூபமுமோ, அந்தப் பிரஹ்மம், தனது சாக்ஷியாம். கூறிய பிரஹ்மமே வேதாந்த வாக்கியங்களினது தாத்பர்ய லக்ஷியமாம். அப்பிரஹ்மம் நிஜ ஸ்வரூபமாம். எந்தப் பிரஹ்மரூப நிஜ ஆத்மாவை அறிந்து, மஹாத்மாக்கள் ஜந மரண சமுத்திரத்தினை இந்தச் சன்மத்தில் ஸ்வயம் தாண்டுகின்றனர்?

16. இந்தச் சகத்தினது உத்பத்தியில் சாங்கியர்களால் பிரசித்தமாகக் கூறப்பட்ட அந்தப் பிரதானம் சமர்த்த மன்று. தார்க்கிகர்களால் கூறப்பட்ட நிமித்த காரணரூப ஈசுவரனும் கூறிய சகல காரிய உத்பத்தியில் சமர்த்த மன்று. காணாத பௌத்த க்ஷபணகர்களால் கூறப்பட்ட அனுவம் சமர்த்த மன்று. சிலர் கூறிய சாக்ஷியின்றிய சூரியமும் சமர்த்த மன்று. ஆகவின்,

வேதாந்திகளினுடைய இந்தச் சுருதியினால் கூறப் பட்ட பரப்பிரஹ்மே, சகல காரிய உத்பத்தியில் ஆதி காரணம் (என்பது) சித்தித்தது.

17. குணத்திரய சாம்யரூபப் பிரதானம் (புருஷ போகத்தின் பொருட்டுச் சிருஷ்டியில்) பிரவர்த்தித் தற்குச் சமர்த்த மன்று ; எதனால் ஜடமாகவின் பிரதானத்தினைப் பிரவிருத்தி ஸ்வபாவமாக அங்கீகரிக்கின், சதா சிருஷ்டியே உண்டாகவேண்டும். (ஒரு காலத்தும் பிரளய மின் நென்பது பொருளாம்). எதனால், அகிருஷ்டமும் சிருஷ்டி பூர்வமாம் (பிரவிருத்தியாற் சிருஷ்டி யிருக்கில் உண்டாகின்றது) பூர்வம் இன்று. பந்தம் அகாரணமாம். அதன்பின் பந்த மோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை யின்மை ஏன் உண்டாகாது? புத்திமானாகிய புருஷன், ஆரந்த மின்றிய மோக்ஷத்தையும இச்சிப்ப தில்லை. அந்தக் காரணத்தினால் கபில மதம் தோஷத்தோடு கூடியதாம்.

18. மற்றும், அகர்த்தாவே போக்தா வாயின், அஹோ! கிருத ஹாந அகிருதாப்யாகம மென்னும் (செய்தவினை அழிந்து செய்யாத வினை தோன்றிற் றென்னும்) தோஷ முண்டாம். அசங்கமாயும், அதிசய மின்றியதாய் முள்ள புருஷனிடத்தில் எவ்வாறாய போக முண்டாம்? புருஷ போகத்தினால் போக்கியமாய பிரதானத்திற்குத் தன் பிரயோஜனம் யாதுளது? அவிவேகம் எவ்வாறாயது? அவிவேகம் யாவர்க்கு? அதன் பின் அவிவேகம் போக காரணமாக எவ்வாறு உண்டாகின்றது? விவேகம் யாவர்க்கு உண்டாகின்றது? அந்த விவேகத்தினால் யாது உண்டாகின்றது? என்று விசாரிக்கும் பிரஹ்மாவிற்கும் (கபிலமதம்) நிரூபிக்கக்கூடிய தன்று.

19. (தர்க்கத்தினானே காரணத்தினை நிரூபிக்கும்) தார்க்கிகர்களுடைய, சரீர இந்திரிய, இச்சாப் பிரயத்நம் முதலிய குண மின்றிய ஈஸ்வரன், பிரதானத்தினைப் பிரவர்த்தித்தற்குச் சமர்த்துடைய னலன். சரீரம், இந்திரியம் முதலியன உடைய னாவனேல், புண்ணிய பாபங்களா லுண்டாய போகம் ஈஸ்வரனுக் குண்டாகும். துக்கப் பிரதானமாகச் சகத்தைச் சிருஷ்டிக்கின்ற இவனுக்கு விஷம ரைஷ்கிருண்ய (நிர்த்தயைத்) தோஷங்க ளுண்டாம். (சுக துக்கங்களைக் கொடுத்தற்குக்) கர்மத்தினை இச்சிப்பவனாக அங்கீகரிக்கின், சக்கிரிகா, அரவஸ்தை, விபலம், அந்யதா சித்தி முதலியன உண்டாம்.

20. சதா எல்லாவற்றையும் விஷயஞ் செய்யும் ஞானம், இச்சை, கிருதி பென்பவற்றோடு கூடினவன் ஈஸ்வர னாவனாயின், எல்லாக் காரியங்களும் எப்பொழுதும் உண்டாக வேண்டும். (ஜகத்தின்) உத்பத்தி ஸ்திதிப் பிரளயங்களும் ஒரே காலத்தி லுண்டாம். ஜகத் துத்பத்தியில் பாஹ்ய உபாதாந காரணம் போன்று, சரீர இந்திரிய புத்திகளி னுடைய அபேக்ஷையும் (அவனுக்கு) உண்டாம். (ஈஸ்வர சாதக) அநுமாரமும் (வியபிசார சங்கையினை நிவர்த்திக்கும்) தர்க்க மின்றியதாம். எதனால், யத்நமும், சேஷ்டை (சரீரக் கிரியை) யினால் காரியத்தினைச் செய்கின்றது.

21. ஹே அசத் காரிய வாதியே! (த்வியனுக் உத்பத்தியின்பொருட்டுச் சமயோகத்திற்கு ஸ்ருஷ்டியின் ஆதியில்) பரமானுக்கட்குக் கிரியை எக்காரணத்தா லுண்டாம்? பின்னர் நிரவயவமான அனுக்கள் எங் னனங் கூடும்? த்வியனுக், காரணமாகிய பரமானுக்

களினின்றும் எங்ஙனம் வேறும்? பரமானுவிலுள்ள பரிமாணத்தினால் (த்வியனுக்ம்) மஹத் (பரிமாண முடையது) ஏன் ஆகாதாம்? த்வியனுக்கத்தினின்றும் முண்டான திரியனுக்க பதார்த்தமானது, மஹத் பரிமாண முடையது எங்ஙனமாம்? மற்றும் இந்தத் திரியனுக்க பதார்த்தமே நித்தியமாக உங்கட் கேள் நித்தியம் ஆவ தில்லை? அனு, அல்லது, பரமானு நித்தியமும் நிரவயவமும் எங்ஙனமாம்? கூறுக.

22. வேத விரோதியாகிய சுகதனைப் புகலப்படும் ரீதியாற் கேட்க:—சரீரத்தினின்றும் வெளியில் உள்ள சர்வ பூத பௌதிகங்களும் க்ஷணிக மென்றும், நான்கு பூதங்களின் பரமானுக் கூட்ட ரூபம் போக்கியம் என்றும், சரீரத்தினுள் பாஹ்யம் போன்றே, ரூப, விஞ்ஞாந, வேதநா, சம்ஞா, சம்ஸ்காரம் என்னும் பெயரினையுடைய, சவிஷயேந்திரிய, ஹக்ஷரோந்திரிய நிர்விகல்ப ஞாந, சுக துக்க ஞாந, சவிகல்ப ஞாந, ராகத் துவேஷ தர்மாதர்மாதி ரூபமான பஞ்ச ஸ்கந்தங்களையும் போக்த்ரு சமுதாயம் என்றும் கூறும் ஹே ஜடனே! ஹே கெட்ட புத்தி யுடையோனே! உனக்குப் பிரத்தியக்ஷம் முதலிய வேறு பிரமாணத்தினால் இந்தக் க்ஷணிகத் தன்மை முதலியன நிச்சயிக்கப்பட்டதா? அல்லது, இந்தக் க்ஷணிகத்தன்மை முதலிய கற்பனை உனது புத்தி வைபவமா? அல்லது, (இந்த உனது) வியர்த்த வசநமானது மோஹத்தானா? அல்லது, ஜந வஞ்சந இச்சையாலா?

23. கிரியை யின்றிக், கிரியையின் உத்பத்தி க்ஷணத்தில் இன்றிய அணுக்கட்கு எவ்வாற்றால் சங்கியா (கூட்ட முடையதா)கும். (அணுக்களோடு) அபிந்

மான சங்கமானது, தேகாதிரூப பரமானுக் கூட்டமான விஷய பதவியினை எவ்வாறு அடையும்? மற்றும் பூத பௌதிக ரூப சங்கத்தை எது விதிக்கின்றது? ஸ்கந்தங்களின் சங்கம் எந்தப் பிரகாரம் போன்று? (இந்தச் சங்கமும் வேறு கர்த்தாவை அபேக்ஷிப்பது சமாதமே.) போக்த்ருத்தன்மை எத்தனைக்கு? (அஹ மாகார விஞ்ஞாந) தாரையாது? போக மோக்ஷங்கள் யாவர்க் குண்டாம்? ஹே ஜடனே! கூறுக. உன்னுடைய தரிசந (சாஸ்தர)ம் எவ்வாற்றால் பல னுடைய தாம்?

24. போக்த்ரு, போக்கியமாய இருவித சமுதாயம் அவித்தை முதலியவற்றின் பிரவிருத்திக்குக் காரண மன்று. எதனால், அவித்தை முதலியன, ஒன்றொன்றினில் நாசமாவன. நாசமாகும் பதார்த்தமானது உத்பத்தி செய்வதில் சமர்த்தமாவ தில்லை. அரே! காரியம் ஹேதுவின் சம்பந்த மின்றியதா? காரியம் ஹேதுவின் றியதாயின், கரண நிஷ்பலத் தன்மை, தனது பிரதிஞ்ஞை விரோதங்களாம். அபாவத்தின்கண் மூலகைத்தார் தன்மை எங்ஙனமாம்? கெட்ட புத்தனது விருத்தமான அநேக வாதம் பொருத்த முடைய தன்றும்.

25. பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாண சித்த பாஹ்ய கடாதி வஸ்து இன் றென்று கூறற்க. பாஹ்ய வஸ்து ஸ்வீகரிக்கப்படா விடத்து ஞாநம் ஞாநாப் பிரகாரமாக எது போன்று உண்டாம்? (ஸ்வப்நம் போன்று வாசனா வைசித்திரியத்தினால் ஞாந வைசித்திரிய மெனின்) ஜாக் கிர பதார்த்தங்களின் பாதமானது பார்க்கப்பட வில்லை. “பாஹ்யம்” என்னும் பதம் பிரசித்தமான எவ்வர்த்தத்தினையும் அடையாது. விஞ்ஞாந பேதங்கள் எங்ங

னம் அறியு மாற்ற லுடையன. மற்றும், நாநாவித வாசனை எக்காரணத்தினால் உண்டாம்? மற்றும், கூடுதலாக விஞ்ஞானத்தில் முன்னர்க் கூறிய தோஷங்கள் உண்டாம். அக்காரணத்தினால், விஞ்ஞான வாதம் நஷ்டமாயிற்று.

26. ஓரிடத்தும் அபாவத்தினின்றும் பாவபதார்த்தத்தின் உத்பத்தி அறியப்பட வில்லை. ஒரேவிதமான சூர்யரூப அபாவத்தினின்றும் விசித்திர காரியம் உண்டாகாது. அந்த அபாவத்தோடு கூடிய எல்லாச் சகத்திலும் “அசத் அசத்” என்றே ஞான முண்டாம். உனக்கு அபாவப் பிரசித்தி எப்பிரமாணத்தா லுண்டாயது? (சாமான்யபாவ ரூப காரணம் யாண்டு மிருத்தலின்) எல்லாக் காரியங்களும் யாண்டும் ஏன் உண்டாகா? யதம் இன்றியே எல்லாருடைய அபேஷ்டமு முண்டாம். (ஆகலின்), ஹே ஜடனே! ஆத்மாவைக் கொல்லுகிற (தனக்கு நாகத்திற்குக் காரணமான சத உபதேசத்)தில் நீங்கள் எங்ஙனம் பிரவீர்த்தித்தீர்கள்?

27. கடாதி ஒரு பதார்த்தம் எழுவகைத்தாக மாட்டாது. எல்லாப் பொருளும் அரைகாந்த மாகுமாயின், எழுவகைத்தார் தன்மையு (சுப்த விதத்வமும்) கடாதி போன்று அரைகாந்திக மாகுக. மற்றும், ஜீவன், அஜீவன் முதலிய அர்த்தங் (பொருள்)கள் எழுவகைத் தேனாவ தில்லை? (இஷ்டமாயின்), ஜகத்தும் சாஸ்திரமும் விவவஸ்தை யின்றியனவாம். விரோத மிருத்தலின், உனது சாஸ்திர நிச்சயமும் சந்தேக ரூபமே யாம். மற்றும், பந்த மோகூ விவவஸ்தை யின்மை உண்டாம். ஆகலின், ஹே வஸ்திர மின்றியவனே! சர்வம் அரைகாந்திகம் என்னும் வாதமானது

கட் குடியன் வார்த்தை போன்று அர்த்த மின்றிய தென்றும், கொள்ளத்தக்க தன் றென்றும், விளங்குகின்றது.

28. இவ்வாறே ஹிரண்யகர்ப்ப உபாசகர் முதலியோர்களாற்கூறப்பட்ட ஜகத் காரணமும் ஆதரித்தற்கு யோக்கிய முடைய தன்று; எதனால், சுருதிகளால் எந்தப் பிரஹ்மாவினது உத்பத்தி நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இரண்டு பரார்த்தம் அளவுடைய ஆயுள், புராணதிகளில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றும், எதனால், வேதமானது காரியப் பிரஹ்மத்திற்கு ஞான சக்தி முதலியவற்றின் அடைவினை ஈஸ்வரனிடத்தினின்றும் அறிவிக்கின்றது. ஆகலின், சுருதி ஒன்றானே அறியத்தக்கதாயும், அத்விதீயமாயும், மாயா சபளிதமாயு முள்ள பிரஹ்மமே (ஜகத்திற்கு) ஆதிகாரண மாதல் உசிதமாம்.

29. தமது ஜந்ம கால முதல் சிலர் துக்கியும் வேறு சிலர் சுகியுமா யிருத்தல் யாவர்க்கு எவ்வேதுவால் உண்டாகின்றது? (அங்ஙனமே பால் குடித்தல் முதலியவற்றில் பாலகனுக்கு) முதற் பிரவீருத்தி எவ்வேதுவால் உண்டாகின்றது. சரீரமும் எவ்வேதுவால் உண்டாகின்றது? (அங்ஙனமே) மரித்தோன் அறிவ தில்லை. (ஸ்வபாவமே விசித்திர துக்காதி காரணமெனின்) காரண சமத்தன்மையில் ஸ்வபாவத்தன்மை சமமாகின்ற தென்பது தீபம் பீஜாங்குரம் முதலியவற்றில் பிரசித்தமாம். சுக துக்காதி வைசித்திரியமாகிய விஷமமானது கர்மத்தினுற் றுக்கின்ற தென்று கூறுவாயின், சரீர உத்பத்திக்கு முன்னரும் ஆத்மா சித்திக்கின்றது.

30. (ஆத்மாத்ரிச்சயத்தில்) மாநசப் பிரத்தியக்ஷ ரூப மொன்றே பிரமாண மாயின், உன்னால் கூறப்பட்ட வசநம் எங்ஙனம் பிரமாணமாம்?(நீ)கூறுக. பிரமப் பிரமாத்ரிதோஷ முடைய புருஷ ஜயந்தத் தன்மை ரூப தோஷத்தோடு கூடிய உன்னாற் கூறப்பட்டதும், நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினை யுடைய பிரமாணமாயின், தோஷ மின்றிய வேதம் பிரமாண மன்று? (பிரமாணமேயாம்). இந்திரியங்களா னன்றிப் பிரத்தியக்ஷம் சித்திப்ப தில்லை. (அது) பிரத்தியக்ஷத்தின் கண்ணே பிரமாணத் தன்மை உனக்குச் சலப மன்று. நீங்கள் அந்ரிய புருஷனுடைய ஞானத்தினை அறிதற்குச் சமர்த்துடையவ ராகமாட்டீர்கள். கூறிய எல்லா ஹேதுவாலும் (நீங்கள்) பொய் கூறும் ஸ்வபாவ முடையோ ராவீர்கள்.

31. ஜநங்கட்கு, “ஸ்தூலன், யௌவநன், குசலன், நான்” என்று சரீரத்தின்கண் ஆத்ம புத்தி ஸ்வபாவமாகவே சித்தித் திருக்கின்றதாகவின், இந்த ஸ்வபாவ சித்த தேஹாத்மத் தன்மையினை அறிவிக்கும் உன்னுடைய தரிசநம் நிஷ்பலமாம். (உனது தரிசநம்) வேதத் த்வேஷத்தால் பிரவிருத்தித் திருக்குமாயின், ஆ! ஆ! த்வேஷ முலமானது அத்தியந்தம் பிரமாண மன்று. (ஆகவின்) ஹே வஞ்சனே! கெட்ட பிராரத்தத்தால் நீ ஒருவன் விபரீத புத்தி யுடையவனாகப் பிறந்தாய். ஆ! ஆ! அந்ரியர்களைக் கொல்லுதற்கு எதன் பொருட்டுப் பிரவிருத்திக்கின்றாய்?

32. மாதா பிதாக்களின் சுக்கில சோணிதத்தினால் உண்டானதாயும், ஜடமாயும், சாப்பிடுதலினாலே விருத்தி யடைவதாயும், ஷட்பாவ விகாரமாயும், சர்

மம், அஸ்தி, ஸ்ராயு, மாம்சம், மாலை, ஆகாச, மலம், மஜ்ஜை, ரக்த ரூபமாயும், அதி ஸ்வல்பமாயும், மாநச சரீர வியாதிகளோடு கூடியதாயும், பிராணன் நீங்கிய காலத்து மட்பாண்டத்திற்குச் சமாநமானதாயும், (பின்) மலம், புழு, சாம்பல் ரூபமாகப் பரிணமிப்பதாயும், உள்ள அந்தத் தேகத்தினை, ஹே மூடனே! எவ் வேதுவால் “நான்” (ஆத்மா) என்று அங்கீகரிக்கின்றாய்? (மூடனா யிருத்தலின்) எவராலாவது வஞ்சிக் கப்பட்டவனா யிருக்கின்றாய்.

33. இந்திரியங்கட்கு ஆத்மத் தன்மை கூறுவதில் தேக உன்மாதப் பிரசங்கம் வரும்; ஒவ்வொரு இந்திரியத்திற்கும் ஆத்மத் தன்மை நிச்சயித்திருக்கும் பக்ஷத்தில் ஸ்வாமி (ஆத்ம) நானாத் தன்மைத் தோஷம் வருதலின். சமுதாய (எல்லா இந்திரியங்களும் சேர்ந்து அறிவி) விஷயத்தில், குருடன், ஊமையன் நாசமாதல் வேண்டும். பார்க்கப்பட்ட, கேட்கப்பட்ட பதார்த்தங்களைச் சொல்லுதல் பொருந்துவ தில்லை. (புகன்ற இந்திரிய) சமுதாயமும் நிரூபிக்கப்பட வில்லை. (அங்ஙனமே ஸ்வப்நத்தில்) ஸ்வப்ந திருஷ்டா வில்லாமற் போவன். (அங்ஙனமே மரணத்திற் போன்று சுயநத்திலும்) பய முண்டாம்; தூங்குதலிலும், மரித்தலிலும் சமாநமாகவின்.

34. பிராணன் ஆத்மா வன்று; ஜடமாகவின், அந்நக்காற் பூசப்பட்டிருத்தலின், ஜல மய மாகவின், சுழுத்தியில் அதிகப் பிரவிருத்தி காணப்படுதலின். இந்தப் பிராணன் சுஞ்சரிக்கும் காலத்தும் “நான் அசலன்” என்னும் ஞான முண்டாகின்றமையின், சரீரத்தினின்றும், தான் வெளிப்போதற் பொருட்டுப் பிராணனை உத்பத்தி செய்ததாயும், மரண பரியந்தம்

இதன் தாரணத்தினால் ஜீவ சப்த வாச்சியமாயும், தன தாலயமாகிய சரீரத்தினைப் பிராணனால் ரக்ஷிப்பதாயும், ஸ்வயம் பிரகாசமாயும், (அவஸ்தாத் திரயங்களிலும்) ஏகரசமாயும் உள்ள ஆத்மா பிராண னின்றும் அந்நியமா யிருக்கின்றது.

35. மரமும் ஆத்மா வன்று என்று நிச்சயிக்கப் பட்டது; உற்பத்திக்குச் சாதந மாகலின், அந்ந விகார மாகலின், (மரம்) இருவிதமாக (சுத்தி அசுத்தியாக) விளங்குதலின், (அங்நனமே) பந்த மோக்ஷ காரண மாகலின், மரம் பின்னர்ச் சரீரத்தினைக் கவர்தலின், (தாதாத்மிய அத்தியாசத்தினால் ஆத்மாவிற்கு) மனோ மயத்தன்மை கேட்கப்படுதலின், சாக்கிர ஸ்வப்ந லய மான சுழுத்தியில் கரண சமூகம் லயமாகுங் காலத்தில் மரம் லய மடைதலின், சுழுத்தியினின்றும் எழுந்து ஜாக்கிரத்தில் சுழுத்தி, ஆண் டுள்ள சுகம் என்பவற் றின் ஸ்மரணத்தினாலும் (ஆத்மா வன்றும்).

36. இந்தச் சரீரத்தில் நித்திய விஞ்ஞானம் யாது அது மனதோடு சமமாம். மற்றும், (அது ஆத்மாவா மாயின்) நானாத்மத்தன்மை யுண்டாம்; அந்த விஞ்ஞானத்திற்கு அநேகாத்மத் தன்மை உளதாகலின், (விஞ்ஞானத்தில்) தாதாத்மிய அத்தியாச காரணத்தினால் ஆத்மாவிற்குப் பந்தம் கேட்கப்படுதலினாலும், தனது ஆத்மாவிற்குப் போக மோக்ஷத்தின் பொருட்டுச் சரீரமாகிய ரதத்தில் விஞ்ஞானத்திற்குச் சாரதித் தன்மை, யாது கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ (அதுவும்புத்தி ஆத்மாவின் பேதத்திற் காரணம்) ஆகலின், இந்த விஞ்ஞானத்திற்குச் சாக்ஷியாயும், விஞ்ஞானத்தோடு உப

ஹித ஸ்வரூபமாயும், சிம்மமாயும், ஆந்தரமாயும் உள்ள ஆத்மா, (விஞ்ஞானத்தி னின்றும்) அந்நியமாக இருக்கின்றது.

37. சித் ஸ்வரூபமாய் அணு பரிமாண முடையது ஆத்மாவாயின், உன்னுடைய மதத்தில் சகல சரீரத்திலும் சைத்திய ஞானம் உண்டாகலாகாது. வைதர்மியம் இல்லாதிருக்கின், சகல சரீரத்திலும் உள்ள சைத்தியம் (குளிர்ச்சி) முதலியவற்றைக் கவரும் கர்த்தாவாகிய இந்த ஆத்மாவினது போதமும், குணமும் (ஆத்மாவின் னின்றும்) அந்நியமாகா. (ஆத்ம ஞானங்களின்) வைதர்மியத்தில் அணு ஆத்மாவினது சித்ரூபமான ஞானம் சர்வ சரீரங்களிலும் எங்நனம் வியாபிக்கும்? அல்லது, ஆத்மாவிற்கு அணு பரிமாணம் உனக்கு எப்பிரமாணத்தினுற் சித்தமாயிற்று? (ரோமத்தின் றுனியில் றுறு கூறு என்பதாதி) சுருதிகளான் என்னற்க; எதனால், அந்தச் சுருதிகள் ஆத்மாவின் அநந்தத் தன்மையில் நிஷ்டை யுடையன.

38. ஆத்மா ஒன்றாய்ச் சித் ஜடமாகிய விருத்தமான இருதன்மை ஆதல் பொருந்தாது. பின்னர், ஆத்மா தனக்குத் தானே விஷயமாகுதல் எவ்வாறும்? அந்தச் சித் அசித் ரூபங்களாய அம்சங்கள் எச் சொருபங்கள்? (அவற்றிற்குச்) சம்பந்தம் யாது? அவ்வாறே ஆத்மா (அம்சங்களினின்றும் பிந்நமா? அபிந்நமா?).⁹ சேதரத்திற்குச் சடத்தன்மை எதன் பொருட்டு? எக் காரணத்தால் (அங்கேரிக்கப்படுகின்றது)? ஆத்மாவின் கருத்திருத் தன்மை எவ்வாறாயது? அல்லது, (சுருதியில் நிஷ்கிரியத் தன்மையினுற் பிரசித்தமான) ஆத்மா கரண சமுதாயத்தினை எங்நனம் தரிக்கின்றது? (ஆக

லின்) அவிவேகித் தன்மையினுற் பசு சமாநமான கிரியையிற் பொருந்நும் மீமாம்சகர்களால் ஜீவனது யதார்த்தத்தவம் நிரூபித்தற் கசக்கியமாம்.

39. ஜீவர்கட்கு விபுத்தன்மை யிருக்குமாயின், சரீரம், யத்நம், கரணம், அதிருஷ்டம், சமாநமாக இருத்தலின், போக வியவஸ்தை பொருந்தாது. எந்த ஹேதுவினால், மநமும் (மூர்த்தமாகலின்) எல்லா ஆத்மாவோடும் சாங்கரிய (சம்யோகம்) உண்டாம். சரீரோபாதிகளினால் வியவஸ்தையினை நீ கூறுவாயாயின், நானா ஆத்மத்தன்மை அப் பிரமாணமாம். எதனால், ஆத்மாவினிடத்தில் பேதம் சித்திக்கினும், சித்திக்காவிடினும் கற்பிக்கப்பட்ட விசேஷங்கள் நிஷ்பலங்களேயாம்.

40. மற்றும், அவயவ மின்றிய ஆத்மாவினிடத்து, நிரவயவமான மநகினது சம்யோகம் சம்பவமன்று. திரவியம் நிரவயவமன்று, நித்தியமன்று. ஞானம் அதன் தர்மமன்று. எதனால் (ஜட தர்மத்தன்மையில்) ஞானமும் ஜடமாம்?

41. (மற்றும், ஹே தார்க்கினே!) ஸ்வயம் ஜட ஸ்வரூபமான நீ, சுழுத்தி ஞானம், அஞ்ஞானம், ஆத்மா அல்லது அக் கால சுகம் என்பனவற்றை (சுழுத்தியினின்றும்) விழித்தவனாய் எங்ஙனம் ஸ்மரிப்பாய், (அங்ஙனமே) அசாக்ஷி (யாக்ய) நீ “இது” “இது” என்று அநேக எண்ணிக்கையையுடைய (தாராவாஹிக) அநேக ஞானங்களை எந்த ஞானத்தினால் அறிவாய்? (எதனால்) வெகு காலம் (நான் கடத்தினே) அறிந்தேன் (என்று கூறுகின்றாய்)?

42. ஜடம் ஆத்மா வன்றாகலின், அவற்றின் வேறாய், இச்சை முதலியவற்றிற்கும், உற்பத்தி நாசமாகிய

பரம்பரையை உடைய இந்தியங்கட்கும், பிராணங்கட்கும், மநங்கட்கும், புத்திக்கும் சாக்ஷியாய், நாச மின்றிய ஞான ஸ்வரூபமாய், அவஸ்தாத் திரயத்திலும் சாக்ஷியாகச் சஞ்சரிப்பதாய் ஆத்மா இருக்கின்றது.

43. சூரியன், சந்திரன், அக்நி, வாக்ருக்களின் பிரகாசம் நன்கு நிவிர்த்தியாகுமிடத்து, இந்திரிய சமூகங்கள் லயமானவிடத்து, சுருதிகளாற், சங்க மின்றிய தாயும், ஸ்வயம் ஜோதியாயும், வெளிப்படுத்தப்பட்ட மித்தியார்த்தமாயும், சித்தரூப தாதுவாயும் அந்த ராத்மா கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

44. எது கரணக் கூட்டத்தினால் பாஹ்ய விஷயங்களைப் பிரகாசிக்கின்றதோ, (எது) கரணக் கூட்டத்தினை அந்தக்கரணத்தினால் பிரகாசிக்கின்றதோ, (எது) புத்தியை ஸ்வரூப சைதந்தியத்தினால் நிரந்தரம் பிரகாசிக்கின்றதோ, (எது) வெளியிற் செல்லும் இக்கரணங்களால் அறியப்படுகின்ற தில்லைபோ, (எது) சரீரமாகிய கிரகத்தின் மத்தியிலுள்ள தீபமோ, இது (அதனை) ஆத்மா வென்று அறிக.

45. எது, வீடு, தநம், புத்திரன், ஸ்திரீ முதலிய வற்றினின்றும் அதிகப் பிரிய முடையதோ, எதன் (ஆத்மாவின்) பிரியத்தினால் அந்திய பதார்த்தங்களைப் பிரிய மென்று அங்கீகரிக்கப்படுகின்றதோ, (எது) பரார்த்தத்திற்கு முடிவிடமாயிருக்கின்றதோ, (எது) நீக்கப்பட்ட இதார்த்த முடையதோ, (எது) சுக சுமுத்திரமோ, அது அந்த ராத்மா வென்று நிச்சயமாக அறிக.

46. சுத்தமாய் ஆத்மா, “நான் இது” என்னும் உபாதிகளின் தர்மங்களைப் போய்பாகவே மோஹத்தி

னால் (தன்னிடத்து) அங்கீகரிக்கின்றது. ஜலத்திற் பிரதிபிம்பித்திருக்கின்ற சூரியனிடத்தில் ஜல சம்பந்த பேத தர்மங்களாய் விருத்தி முதலியவற்றை (கற்பிப்பது) போல, (தனக்கும் உபாதிக்கும்) பாஸ்பரம் (தாதாத் மியமாக) ஆரோபஞ் செய்தலின்.

47. “நான் அஞ்ஞான யிருக்கின்றேன்” என்னும் அநுபவத்தினால் சித்தனிடத்திருந்து சித்தினை விஷயஞ் செய்யும் உற்பத்தி யின்றிய அஞ்ஞானம், சைதந்ரியத்தினை மறைத்து, (அந்தச்) சைதந்ரியத்தானே விளங்குகின்றது. எங்ஙனம் ராகு சந்திரனை (மறைத்துச் சந்திரனானே விளங்குகின்றது), மீண்டும், மித்தை யாக ஜகத்தினை உண்பெண்ணிப் பிரமிக்கின்றது. ஆ! ஆ! (அந்த அஞ்ஞானம்) அகிர்வசநீயமாம்.

48. சித்தின் விளக்கத்தில் சித்தின் சாமர்த்தியம் போன்றும், பேதத்தின் விளக்கத்தில் பேதத்தின் சாமர்த்தியம் போன்றும், அஞ்ஞானம் தனது, அந்நியத்தினது (காரிய) நிர்வாகத்தில் ஸ்வயம் சமர்த்துடையதாகின்றது. அசம்பவத்தினைச் செய்வதில் சாமர்த்திய முடைய அம் மாயை, காரியத்தினால் நன்கு மோஹத்தினைச் செய்கின்றது.

49. அறியப்படாத வஸ்துவாகிய அஃதின்றிய தன்கண் அப்புத்தி அத்தியாச மெனப்படும். (அஃதும்) “நான் அஞ்ஞன்” “நான் துர்ப்பலன்” “நான் நரன்” “நான் தரித்திரன்” என்றும், “என் புத்திரர்கள் எங்ஙனம் ஜீவிப்பார்கள்” என்றும் பிரத்தியகாத் மாவினிடத்தில் ஸ்பஷ்டமாக அநுபவிக்கப்படுகின்றது.

50. சரீரத்தில், “நான் சுத்தன்” “நான் சுக்” “நான் ஸ்திரன்” “நான் சேதநன்” என்று ஆத்ம

தர்மங்களை அத்தியாசஞ் செய்கின்றான். (அவ்வாறே) ஆத்மாவினிடத்தில், “நான் யௌவநன்” “நான் ஸ்தூலன்” “நான் கௌரன்” “நான் சுந்தரன்” “நான் படு” என்று தேக தர்மங்களை அத்தியாசஞ் செய்கின்றான். (இவ்வாறு) பாஸ்பர அத்தியாசமாகிய சத்திய, மித்தைகளோடு கலப்புச் சொரூபமாகிய ஜீவன், அயப் பிண்டத்திற் பிரவேசித்த அக்கிரி கொல்லன் அடை கல்லை அடித்த (லாற் பிரார்த்தியாகத் தோற்றுதல்) போன்று, நானாவித சம்சார சமூக அநர்த்தத்தினை அடைகின்றான். (படு-சமர்த்தன்).

51. ஒளி, இரு லோப்ப விரோத மிருப்பினும் ஞான ஞேயங்கட்கும், ஆத்மா அநாத்மாக்கட்கும், “நான்” “எனது” என்னும் அத்தியாசம் ஸ்பஷ்டமாக (எல்லாராலும்) அநுபவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலின், இந்த அத்தியாசத்தில் வித்துவான்கட்கு அசம்பாவனை இன்று, ஸ்வபநம் முதலியவற்றில் வேறு மார்க்க மின்மையினாலும், ஆகாயத்தில் நீல நிறத் தன்மை அத்தியாசம் பார்க்கப்படுதலினாலும் என்க. (வியவகாரத்தில்) வித்துவானுக்கும் பசு முதலியவற்றிற்கும் சமாதத்தன்மை யிருத்தலின் சர்வ வியவகாரமும் அத்தியாச காரணத்தானே ஆம் என்பது சித்த மாயிற்று.

52. ஜநங்கள், தர்மத்தினால் தேவத்தன்மையினை அடைகின்றனர்; பின் பாபங்களால் நரகத்தினை அடைகின்றனர். (அதனினின்றும் எஞ்சிய பாபங்களால்) ஸ்தாவராதி சரீரங்களை அடைந்து, மரித்து, அந்தப் புண்ணிய பாபங்களினால் ஒருகால் மறுஷ்ய சரீரத்தினை அடைகின்றனர். கர்ம, உபாசனைகளால் இரண்ய கர்ப்ப

லோகத்தினை அடைகின்றனர். ஆண்டு (வைராக்ய முற்ற) சிலர் மோகத்தினை அடைகின்றனர். போகேச் சையுடையோர் மீண்டு மீண்டும் ஜம்மத்தை (பிரஹ்ம லோகத்தினின்று மீண்டு வந்து) அடைகின்றனர். இவ்வாறு விஷமமான சம்சாரத்தில் (ஜநங்கள் மீண்டு மீண்டும்) சுழலுகின்றனர்.

53. ஸ்வர்க்கத்தினின்று கீழே விழுங்கால் துக்கம். நகரத்தில் அநேகவித துக்கம். கர்ப்ப வாசத்தில் அதிதுக்கம். பால்பத்தில் ஸ்வாதந்திரிய மின்மையினனும், போஜனத்தின் பொருட்டும், பாலக் கிரகமாகிய ரோகத்தினாலும், அழுதலினாலும், துக்கமே. யௌவனத்தில் குரோதம், லோபம், விபசநம், பராஜயம், சஞ்சலத்தன்மை, தரித்திரத்தன்மை முதலியன (உண்டாகின்றமையின்) துக்கமேயாம். விருத்தாவஸ்தையில் சோக, மோக இந்திரிய நாசங்களால் துக்கமே யாம். மரணத்தில் அதிதுக்கமாம்.

54. எந்தச் சிவன், அஞ்ஞான சம்பந்தத்தினால் கர்ம பந்த முடையோனுப்ச் சரீர ஆதீரமானவனுய்ப் புகன்ற கிரமமாகச் சந்ம சமுகங்களால் சுழலுகின்றனோ, (அவ்வாறே) துக்கத்தின் முடிவை அறிவதில்லையோ, ஜம்ம சமுகத்தினை ஸ்மரிப்ப தில்லையோ, அப் புருஷனை, வேதாந்த வாக்கியங்களும், சூத்திரம், பாஷ்யம் முதலியனவும் தனது ஆத்ம ராஜ்ஜியத்தில் அபிஷேகம் செய்வித்தற்குச் சர்வ அநர்த்த மூல நாச வாயிலாய்த் தாத்திரியத்தினுற் பிரவிர்த்தித் திருக்கின்றன.

அத்தியாரோபப் பிரகரண மென்னும்
முதற் பிரகரணம் முற்றிற்று.

இரண்டாவது பிரகரணம்.

1. உபாதாந நிமித்தத்தன்மை ரூப ஜகத் ஜந்மாதிகாரணத் தன்மையாக, எந்த லக்ஷணம் முதற் பிரகரணத்தில் 17 வது சுலோகத்தில் கூறப்பட்டதோ, அவ் இவ் லக்ஷணம், சச்சிதாநந்த ரூபமாயும், சர்வ த்வைதங்க ளின்றியதாயும், மிக நுட்பமாயும், சத்திய ஞானாநி என்னும் வேத மந்திரத்தினுற் கூறப்பட்டதாயும், எல்லா மந் வாக்குகளையும் கடந்ததாயும், (பஞ்சகோசக்) குகையி லிருப்பதாயும், தனத்திஷ்டாந ரூபமாய் முள்ள பிரஹ்மத்தினைச், சாகை சந்திரனை (அறிவிப்பது) போன்று அறிவிக்கின்றது. லக்ஷ்யமும் இவ்வாறேயாம்.

2. கூடஸ்தமாயிருக்கும் பிரஹ்மம் ஜகத்தினை உண்டாக்குகின்றது, மாயை யின்றி உண்டாக்குகின்ற தில்லை. அம் மாயை மித்தையாம்; அதனிட (மித்தையாகிய அர்த்த) த்தில் மாயா (சப்தப்) பிரசித்தியாக லானும், பிரஹ்ம ஞானத்தினால் அதன் நிவர்த்தி கேட்கப்படுதலினாலும் (என்க). அஃதே அவித்தையாம். பொய்ப் பொருளாயினும் (தனக் குசிதமான யுத்தாதி) காரிய சமர்த்தம் (புராணதிகளில்) பிரசித்தமாம். மாயிகமாகவின் பிரபஞ்சம் பிரஹ்ம சைதந்யத்தின் விவர்த்தமாம்; மயிற் றோகையின் காந்தி போன்று கிந்திக்கக் கூடாததாம்.

3. எக் காரணத்தினால் ஜகத்து, சத்ரூபப் பிரஹ்மத்தினின்றும் வெளிப்பட்டிருக்கின்றதோ, பின், சத்ரூபப் பிரஹ்மத்தினுனே நிலைத்திருக்கின்றதோ, பின்,

சத்ருபப் பிரஹ்மத்தின்கண் லயத்தினை அடைகின்ற தோ, அக் காரணத்தினுனே சத்ருபமேயாம். அற்பமான கடசராவாதி காரியம் மண்ணேயாவது போல சத்தினின்றும் வேறு ஒன்றும் இருப்ப தில்லை. சத்ருபப் பிரஹ்மத்தினின்றும் (ஐகத்) பேதமா யிருக்கின் அசத்தாம். அற்றேல் சத்ருபப் பிரஹ்மமயம் ஐகத் தாகுமாயின், (சமாதானம்) அப்பொழுது அற்பப் பேதமு மில்லை. பேத அபேதங்கள் விரோதங்களாம். அபிந்ர வஸ்துவினிடத்தில் பேத மிருப்ப தில்லை.

4. பிந்ர மின்றிய அபிந்ர வஸ்துவில் பிரதி யாகும் பேதம், சந்திரனிடத்துத் தோற்றும் நானாதன்மை போன்று பொய்யேயாம். வெவ் வேறு யிருக்கும் பிந்ர வஸ்துவில் பிரதிபித்யாகும் அபேதமும் அஃ தேமானப் பொய்யேயாம். (இது சேய்மைக் கண்ணதாய மரங்களினிடத்து விளக்கமாம்). ஆகலின், (அபேதக்ஷ யின்றிச்) சுயமாக வஸ்து பேதம் இன்றும், தர்மங்க ளாற் பேதம் சித்திக்குமாயின், ஆச்சரியம்! தர்மங் கட்டுத் தர்மியினின்றும் பேத முண்டாதல் வேண்டும். (அஃதுண்டாவ தில்லை; கருகுகடகாதிகளின் அபேதமே பிரசித்தியாய யிருத்தலின் என்க). லோகத்தில் பேதத் திலும், அபேதத்திலும் தர்ம தர்மி வியவஸ்தை நிச்சய மாகப் பார்க்கப்பட வில்லை.

5. மற்றும், எது (கருகாதிகள்) ஸ்வயமாக அபிந்ரமோ, அது வேறொன் (குண்டல முதலியவற்) றால் பேத முடையதாகாது. அந்நிய பேதத்தால் அந்நியம் பேத முடையதாவ தில்லை. மற்றும், தர்மங்கள் பரஸ்பரம் பிந்ரங்கள் பாங்ஙனம்? தர்மி அபிந்ரமாகலின் (தர்மங்கள்) அபிந்ரங்களாம். பேதம், பிந்ரத்தினை ஆசிரயித்

திருப்ப தெனின், அதிகரண பேதமாம். (பேதாசிர யத்திலுள்ள பேதமாம்). நிரூபிக்கப்படும் அப் பேதத் தினுனே (அதன் சித்தி) எனின், ஆத்மாசிரய தோஷ மாம். இன்றாயின், அந்நியோந்யாசிரிய தோஷமாம். அல்லது, அநவஸ்தா தோஷமாம். ஆகலின், (ஆசிரயம் நிரூபிக்கப்படாமை யின்), பேதமே நிரூபிக்க முடியா தாம்.

6. இப் பேதம் (யாவும்) பிந்ர தர்மிப் பிரதி யோகியினை விஷயமாக வுடைய ஞான ஜந்ய ஞான வேத் தியமாம். (ஆகவே) தர்மியாதிகட்குப் பேத சித்தியாம். மற்றும், மீண்டும் அங்ஙனமே யென அநவஸ்தை பிரா ப்தமாம். பேத பதார்த்தத்தில் தர்மி முதலியவற்றின் அபேதத்தினை அங்கீகரிக்கின், ஹரே! பேத புத்தி பொய்யாம் (பேத பதார்த்தத்தில் தர்மி முதலியவற் றினைப் பிரதியோகியாக வுடைய) பேதத்தினை அங்கீ கரிக்கின், முற்கூறிய ஆத்மாசிரய முதலிய தோஷங்க ளுண்டாம்; வேறு கதியின்றும். ஆகலின், பேதம் பொய்யேயாம்.

7. கூற வியலாத பேதத்தினுடைய பாவரூப சம்பந்தம் திரவியத்தினிடத்துப் பொருந்தாது. (சம்பந் தம் அபாவரூப மாயின்) அபாவரூப சம்பந்தம் (சம்பந் தியினின்றும்) வேறன்றும்; சமமா யிருத்தலின், (அச்சம்பந்தம்) அவ்வவற்றின் (சம்பந்தி) ஸ்வரூபமு மன்று; இரண்டுங் கூடாமையின். பேதத்திற்கும், பேத ஆதாரத்திற்கும் பாவாபாவத்தினின்றும் வேறாய் ச் சம்பந்த ஸ்வரூப மிருப்ப தில்லை. அதனால், சத்தியி னிடத்து ரஜதம் போன்று சம்பந்த மின்றி யிருப் பினும் பிரதிபித்யாகும் பேதம் பொய்யேயாம்.

8. சமயோகாதி சம்பந்தம் பொருந்தாமையின் பேதம் இந்திரியங்கட்குங் கோசர மாகாது. சம்பந்த மின்றிய பேதத்திற்கு வியாப்தியும் பொருந்தாது. (பேதத்தில்) சாதிருசியம் பொருந்துவது மில்லை. வாக்கிய தாத்திரியமும் இன்றும். அநுபலப்திப் பிரமாண மில்லை. இப் பேதத்தில் மீண்டும் வேறு (அர்த்தாபத்தி முதலிய) பிரமாண மில்லை. பிரமாண அவிஷயமாயினும் சர்வ அநுபவ சித்தமாய இப் பேதம், ஸ்வப்ந நகரம், நடனது மாயையிற் றோன்றும் நகரம், போன்று நன்கு மித்தையேயாம்.

9. (புத்தியினும்) வெளியி லுள்ள பொருள் புத்தி மாத்திரத்தினால் உண்டாவ தில்லை. அவ் விருமை முதலிய பதார்த்தங்கள் உத்பத்தியாய் வேறு புருஷர்கட்கு அறியப்படுவதாம். ஒன் றென்றே யாயின் இரண்டன் றும். கடாதி பிரண்டு சேர்ந்தது த்வித்வ விசிஷ்டம் என்னும் ஞானம் போய்யேயாம். த்வித்வ முதலியவற் றிற்குச் சங்கர தோஷ முண்டாம். உனக்குப் பிராக பாவ காரணத்தினால் வியவஸ்தை உண்டாகாதாம். அபேக்ஷா புத்தியினால் நிச்சயிக்கப்படுவ தில்லை. முன் னர்க் கூறிய எல்லாத் தோஷங்களும் பிருதக்த்வரூப பேதத்தில் மெதுவாகப் பொருத்தத் தக்கதாம்.

10. வேறாக அறியப்படாமையின், காரியம் உபா தாந காரணத்தினின்றும் (ஸ்வரூபமாகப்) பிந்ந மன்று. காரியத்திற்கு அந்நியத்தன்மை அங்கீகரிக்கின், உபா தாநகாரணத்திற்கு விலக்ஷணத்தன்மை பொருந்தாது. ஸ்வீகரிக்கப்படாத சமவாயத்தால் வியவஸ்தை பொருந் தாது. (காரணம் காரியரூபம்) எனின், ஆயின், ஸ்வர் ணாதி காரியங்களில் இரு பங்கு கருமாதலின் விலை

அதிகமா மென்னும் பிரசங்கமாம். அவஸ்தையின் பேதத்தினும் பேதமாயின், நிற்பல் ஓடல் என்னும் பேதத்தினால் நரர்கள் பேத முடையவர்க ளாவார்கள்.

11. (மண்ணிற்கு) பிண்டாவஸ்தை, கடத்வங் கள் (இரண்டு என) மநதில் (பேதமாகப்) பாவிக்கும் புருஷனுக்குக் காரண காரியபாவரூப புத்தி யுண்டாம். (இரண்டவஸ்தைகளிலும்) புருஷனுக்கு எங்ஙனம் மண் ணென்றே வெளிப்படுகின்றதோ, (அங்ஙனம்) காரண காரிய பேதம் (தோற்றுவது) இல்லை. அவ்வா றே, மாயி, பிரபஞ்சங்கள் (இரண்டு என வேறாக) மந தில் பாவிக்கும் புருஷனுக்கு, காரிய காரண பேதம் (தோற்றும். மாயி, பிரபஞ்சங்க ளென்னு மிரண்டி லும்) ஒரு சத்ருபத்தினைத் திடமாக அறியும் புருஷனு க்கு மாயியு (ஈசுவரனு) மில்லை, காரியமு மில்லை, (இவற்றின் பேதமு மில்லையாம்).

12. குடம் சத்து, குகுலம் சத்து, யாவும் சத்து, என்று (ஒரு ரூபமாக) யாது விளங்குகின்றதோ, மீண் டும் எது (சிருஷ்டிக்கு) முன்னர்ச் சுருதியில் நிருபிக் பட்டிருக்கின்றதோ, அந்தச் சத்திய வஸ்து, குடம், தாம்பாளம் முதலியவற்றில் மண் (விளங்குவது) போன்று, ஜகத்தினை வியாபித்து விளங்குகின்றது. ரஜ் ஜ-வினிடத்துச் சர்ப்பம் போன்று சத்ருபப் பிரஹ் மத்தில் சர்வ ஜகத்தும் கற்பிதமாம். (ஆகலின்), அதிஷ்டாந ஸ்வரூபமாகலின் பிரஹ்மமேயாம். சத்ருபப் பிரஹ்மத்தினின்றும் வேறா யிருக்குமாயின், இவ் வெல் லாச் சகத்தும் அசத்தாம். (வேறு மார்க்க மின்மையால்) அபேதத்தில் பிரஹ்மமேயாம்.

13. வாங்கல் கொடுத்தல் முதலியவற்றிற்கு யோக்கியமான வெள்ளி முதலியவற்றிலும், கிளிஞ்சில் வெள்ளி முதலியவற்றிலும் விளங்கும் பிரஹ்மசத்தையொன்றேயாம். (அங்ஙனமாயினும்) முதலாவதாய யோக்கியமான வெள்ளியில் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்கார பரியந்தம் இந்தச் சகத்துச் சத்தியம் என்னும் பிரதீதியினை உண்டாக்குகின்றது. இரண்டாவதாய கிளிஞ்சில் வெள்ளி முதலியவற்றில் (“இது ரஜதம்” என்னும்) பிரதீதி பரியந்தமே (இது சத்தியம் என்னும்) பிரதீதியினை உண்டாக்குகின்றது; வஸ்திரத்திலும், ஸ்படிகத்தின் காரியமான குண்டுகை முதலியவற்றிலும் பிரதீதியாகும். * மஞ்சிஷ்ட சம்பந்தி ரக்த ரூபம் போன்று. (எங்ஙனம் உண்மையாக ரக்த ரூபம் மஞ்சிஷ்ட அவயவத்தி லிருப்பினும், வஸ்திரத்தில்) “சிவப்பு வஸ்திரம்” (என்னும் ஞானம்) மித்தை யன்று. (பின்னரோ) சத்தியமேயாம். ஸ்படிக காரியமான குண்டுகை முதலியவற்றில் “சிவப்பு வலம்” என்னும் ஞானம் மித்தையாம். இவ்வாறு (உணர்க).

14. சச்சிதானந்தங்கட்கு ஏகத்தன்மை யிருப்பினும், அநிருத ஜட மஹாதுக்க மோஹங்கள் இன்மையால் “சத்தியம் ஞானம் ஆனந்தம் பிரஹ்மம்” என்னும் வாக்கியத்தினால் (போத்திய போதந ரூப) விவகார விஷயத்தில், சத்தியத்தன்மை, ஞானத்தன்மை, ஆனந்தத்தன்மை ரூப பேதங் கற்பிக்கப்படுமிடத்தில் சுத்தியின்கண் இதம் அம்சம் போன்று கற்பிதமாகிய ஜகத் பதார்த்தத்தோடு வியாப்தமான சத்தை, சமான ரூபமாக விளங்குகின்றது. சுத்தித் தன்மை போன்று மாயையினால் மறைப்புண் டிருத்தலின், சித்துத் தன்மை, ஆனந்தத் தன்மைகள் விளங்க வில்லை.

* சிவப்புவர்ண பீஜமுடைய செடி.

15. இந்தக் கூட்டத்தில் ராஜா யார் எனக் கேட்குமிடத்து, மத முடைக் கஜத்தின்மேல், முத்து மாலை ரூபமாய்ப் பற்றுக் கோடாகவுடைய வலைமத்தியில் சந்திரன் (போன்று) வெண்மையாக விளங்கும் குடையின் கீழ் (சிறந்த வஸ்திரம் ஆபரணம் முதலியவற்றோடு) விளங்குவோன் யாவனோ அவனே (ராஜா) என்று கூறின், (கேட்டோன்) எல்லா விசேஷணங்களையும் விட்டுப் புருஷ விசேஷ ஒருவனை “இவன் ராஜா” என அப் போழ்தே அறிவன். (விசேஷணத்தோடு கூட உணரமாட்டான்). எக் காரணத்தால், (வேறு காலத்தில்) வேறு விதமாக இந்த ராஜாவைப் பார்த்து எவனை முன் பார்த்தோம். அவனே இந்த ராஜா வென அறிவன்.

16. கேட்போனது அறியவேண்டும் என்னு மிச்சை, கூறுவோனது தாத்தப்பிரயங்களின் அநுசாரமாகிய காரணத்தினால், முன்னர்க் கூறிய புருஷ விசேஷத்தினைப் போன்று லக்ஷணவாக்கியங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. (அங்ஙனமே) ஜகத் உத்பத்தி விஷய வேத வாக்கியங்கள், மாயை, அதன் காரியங்கள் கடந்த சித்த மூர்த்தியாகிய பரப் பிரஹ்மத்தினைக் கூறுகின்றன.

17. தத்தவமசி மஹா வாக்கியத்தி லுள்ள, தத் த்வம் பதார்த்தங்கள் போன்று ஈண்டுச் சிருஷ்டி வாக்கியத்தில், அந்நுவய அநுபபத்தியும் இன்று; அபிந்ர பதார்த்தத்தினை அறிவிக்கும் சமான வேற்றுமையுமின்று. ஆகலின், பதங்களில் லக்ஷணை இல்லை. அங்ஙனமாயினும், பேத சம்பந்தத்தினுற் பரஸ்பரம் கொண்டுக்கூட்டுடைய சர்வ சிருஷ்டி வாக்கியங்களும் அபிந்ர நிமித்த உபாதாந ரூப ஒரு காரணப்

பொருளைப் பிரதிபாதித்தவினால் ஏக வாக்கியத் தன்மையினை அடைந்து சத்திய சித் ரூபமாயும் அத்வயமாயு முள்ள பிரஹ்மத்தினைக் கூறுகின்றன. எதனால், உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் முதலியவற்றின் அநுசாரத்தினால் கூறிய பிரஹ்ம பரங்கள் அவ் வாச் சியங்கள். (ஆகவே வாக்கியத்தில் லக்ஷணை சம்பவிக் கின்றது).

18. பிரத்தியக்ஷாதிக் பாஹ்யப் பிரமாணங்க ளால் நன்கு விருத்தி யடைந்த துவைதப் பிராந்தி விழிக்குங்கால் சீக்கிரம் அத்வைதத்தினைப் போதிப்ப தில் சாமர்த்திய மின்றி யிருக்குங்கால் சுருதி, உத்பத் திப் பிரளய ரூபப் பிரக்கிரியையை, இந்த வியவகார வஸ்துக்கள் யாவும் மித்தை யென்னும் அபிப்பிராயத்தி னாற் சிருஷ்டித்தது.

19. (உபக்கிரமத்தில்) சத் சித் ஆநந்தம் பிரஹ் மம் எனக் கூறி, (உபசம்ஹாரத்தில்) ஏகம், எல்லா லென கே வைதீக் வாக்குகளையும், எல்லா ரூபைய மந்தினை யும் கடந்திருக்கின்றது பிரஹ்மம் எனக் கூறி, (மத்தியில்) பஞ்சகோசக் குகை மத்தியில் இருப்பது பிரஹ்மம் என அப்பியாசத்தினாற் கூறி, கேவலம் உபபிஷத் ஒன் றானே அறியத்தக்க தெனக் கூறி, பிரஹ்மம் சத்திய மித்தியா (மெய்யான பொய்) ரூப ஜகத்தினை உத்பத்தி செய்து, புகன்ற இரு ரூபமாக (சத்தை கொடுத்தல் வாயிலாக) விபாபித்து, ஸ்வயம் (பிரஹ்மம்) சத்தியம் என்று கூறும் சுபாவ முடைய (பிரஹ்ம வல்லியாகிய) சுருதி, ஸ்பஷ்டமாக அத்வைதத்தினைக் கூறுகின்றது.

20. பிரஹ்ம ஞானி மோக்ஷத்தினை அடைகின் றான். பிரஹ்மமோ சத் சித் அத்வய லக்ஷணமாக.

ஞானமோ (சாக்ஷி ரூபமாகப் புத்தியாகிய) குகையின் மத்தியிலுள்ள பிரத்தியக் காத்மாவிற்கு நிஜரூபப் பிர ஹ்மப் பிராப்தியின் பொருட்டாம் எனக் கூறிச் சுருதி யானது, தான் கூறிய சத்தியத் தன்மை, அத்வயத் தன்மைகளை நிரூபித்தற் பொருட்டு இந்தச் சகத் உத்பத்திப் பிரக்கிரியையைக் கூறிற்று. வேறு வழித் தாய் நிரபேக்ஷ சத்தியத் தன்மை முதலியவற்றின் சமர்த்தநம் பொருந்தாது.

21. (சிருஷ்டிக்குப்) பூர்வம் ஒரு ஆத்மாவே யிருந்தது; வேறு இல்லை. அவ் வாத்மா எல்லாச் சகத்தினையும் பார்த்து (இவ்வாறு செய்யத்தக்கதென்று மாயையினால் அநுசந்தானம் செய்து) இந்தச் சகத்தி னைச் சிருஷ்டித்தது; (அதன் பின்) பிரத்தியக் காத்ம ரூப மாகச் சரீரத்திற் பிரவேசித்து மூன்று (அவஸ்தா ரூப) ஸ்வப்நத்தினைப் பார்த்தது; சரீர உபாதிபினை யுடைய அவ் வாத்மா, (குரு உபதேசித்த) விசாரத்தி னால் சிதாத்ம ஸ்வரூபத்தினை அறிவிக்கும் ஜாக்ராவஸ் தையினை அடைந்து, தனது ஸ்வரூபமாகவே சர்வேச் சைகளையும் அடைந்து மாண மின்மையினை அடைந் தது (என்று கூறும் சுருதியும் பிரஹ்மத்தி னிடத்துத் தாத்திரிய முடைய தென்பது வெளிப் படையாம்).

22. பிரதிவி முதலிய மூன்று தூலம் மூர்த்தம், வாயு ஆகாய மிரண்டு சூக்ஷ்மம் அமூர்த்தம் என்று சர்வஜகத்தினையும் மூர்த்த ஸ்தூல, அமூர்த்த சூக்ஷ்ம விபாகத்தினால், காண்வ, மாத்தி யந்திர சாகையாகிய சுருதியும் பிரஹ்மத்திற்கு இருவித ரூபத்தினை அத் தியாரோபஞ்செய்து அநந்தம் ஈதன்று ஈதன்று என்று எவ்விதத்தானும் இரு வித ரூபத்தினை நிஷேதித்து,

(அதிஷ்டாநமான சிந் மாத்திரத்தினை) உபதேசஞ் செய்து அத்வயத்தினைச் சேஷமாக்கிற்று.

23. எதன் ஞானத்தினால் இந்தச் சர்வ ஜகத்தும் அறியப்பட்டதாகின்றதோ, அதனைக் கூறுதற்கு உபநிஷத்தில், “ ஹே செளமிய! சத்தே (யிருந்தது) என்னும் வாக்கியம் (எக்காரணத்தினால்) ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ, அக் காரணத்தினாலே ஞானத்தோடு கூடியதின் உத்பத்தியும், கூறிய வாக்கியத்தினால் பிரதிஞ்ஞை செய்த ஏகத் தன்மையின் அபிப்பிராயத்தினாலே புகன்ற உபநிஷத்திற் புகன்ற மட் பிண்டம் முதலிய திருஷ்டாந்தங்களும், அந்தக் கிரமத் தானே (தார்ஷ்டாந்தத்தோடு) சமந் வயத்தினை அடைகின்றன.

24. இந்தச் செகத்துச் சத் ரூபப் பிரஹ்மத்தினின்று முண்டாயிற்று; சத் ரூபப் பிரஹ்மத்தி விருக்கின்றது; சத் ரூபப் பிரஹ்மத்தி விடத்தே வயத்தினை அடைகின்றது. (ஆகலின்) ஸ்வயம் சத்தை யின்மையின் யாவும் காரண சத்தா ரூபமே. காரண சத்தையினின்று அந்நியம் யாவும் மித்தையே (என்று உத்தரக் கிரந்தத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது). கற்பிதம் பிருதக் சத் ஆக மாட்டாது; மரு பூமியி னின்றும் கானற் ஜலம் வேறுகாது போன்று. ஆகலின், சத் வஸ்து அத்வயமே என்பது சிருஷ்டிவாக்கியத்தின் தாற்பரியமாம்.

25. சர்வ தர்மங்களும் இன்றியதாய் அக்ஷரத்தினும் சூக்ஷ்மமாய் (வஸ்துவினைப்) பர வித்தையினால் அறியத் தக்கதென்று அதர்வணைபநிஷத் ஆரம்பத்திற் கூறி, நிர்விகாரப் பிரஹ்மத்தி னின்றும் சர்வ ஜகத்தும் உத்பத்தி யாகின்றது; (அது) பொய்யே (என்று பிருதிவி முதலிய திருஷ்டாந்தங்களாற் கூறுகின்றது)

ஞேயப் பிரஹ்மமே சத்தியமாம் என்று ஸ்பஷ்டமாக அதிஷ்டாநத் தன்மையினால் நிரூபித்துக் கேவல ஞான மாத்திரத்தினால் ஸ்வயம் அந்தப் பிரஹ்மம் அறிபவனாகின்றது என நித்தியம் அடைந்த பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தினையே நான்காவது வேதம் கூறிற்று. (ஆகலின், அத்வைத தாற்பரிய முடையதே யாம்).

26. பூத பவிஷ்ய வர்த்தமான கால முடைய ஜகத்திற்கு, உக்கிருஷ்ட சத் ரூபமாயும், வாச்சிய வாசக பேத மின்றிய தாயும் உள்ள காரணத்தைப் பிரணவ ரூபமாகக் கூறி, நான்கு பாதங்களாற் பாகஞ் செய்து, முன் முற் பாதங்களைப் பிற்பிற பாதங்களில் வயஞ் செய்து, த்வைத மின்றிய தாயும், பரமாதந்த ரூபமாயும், லக்ஷண மின்றிய தாயும் உள்ள நான்காவது பாதத்தைத் தன் தாத்மாவினது யதார்த்த ரூபமாக அதர்வணை சுருதி கூறிற்று.

27. கூறிய வற்றானே ஆண்டாண்டு (வேதாந்தத்தில்) கேட்கப்பட்ட சிருஷ்டி வாக்கிய சமூகங்களைப் பிரகாரரூப உபக்கிரமம் முதலிய விசாரத்தினாலும் (பூர்வாசாரியர்களது) யுக்கிகளாலும், வேறு சுருதிகளாலும் சத்ரூப அத்வைதத்தோடு தாற்பரியத்தினால் சேர்க்குக. முற்புகன்ற தடஸ்த லக்ஷணத்தின் சுருக்கம் இவ்வளவினதேயாம். தடஸ்த லக்ஷணத்தின் பலத்திலோ, லக்ஷயப் பிரஹ்மத்தின் சத்தியத் தன்மை, பரிச்சிந்தத்திரயங்கள் நிவாரணங்களாம்.

28. இந்தப் பிரஹ்மத்திற்கு, சத் சித் அத்வய ஆந்தரூபம் ஸ்வரூப லக்ஷணமாம். சத்திய அபரோக்ஷ சுக பிந்ர வஸ்துவி விடத்தில் புருஷ இச்சைக்கு விஷயமாந்தன்மை இல்லை. ஆகலின், (பிரஹ்மத்திற்கு)

சத்திய ஞானாதி ஸ்வரூபத்தன்மை (சுருதியிற் கூறப் பட்டிருக்கின்றது). ஏகரசத்தன்மைக்கு, சுற்பித பேதத் தினால், அவகாசத்தினை அடைந்த நிஷேதிக்க யோக் கியமான அசத்தியத்தன்மை முதலியவற்றால் நாசம் உண்டாகாது. எதனால், அவ்வாறே நன்கு 14-வது சுலோகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

29. அந்தப் பிரஹ்மத்திற்குச் சூக்ஷ்மத்தன் மையிருத்தலினாலும், ஆகாயத்திற்குப் பொய்யான நீலரூப ஆதாரத்தன்மையாற் சத்தியத் தன்மை இருப் பதுபோன்று, ஜகத்ரூப நிலத்தன்மையின் அதிஷ்டா நத்தன்மை யிருத்தலினாலும், வியாவிருத்தியின்மையி னாலும், யாண்டும் ஆதேயத்தன்மை யின்மையினாலும், எல்லா வஸ்துவின் ஞான ரூபமா யிருத்தலினாலும், (அந வஸ்தையின் பயத்தால்) எல்லாவற்றின் பாதத்திற்கும் பிரஹ்மம் அவதியா யிருத்தலினாலும், அசங்கத்தன் மைக்குப் பிரஹ்மத்திலுள்ள சத்தியத்தன்மையோடு விரோத மின்மையினாலும், சர்வ சம்பந்தத் தன்மையி னாலும், (காலம் முதலிய எல்லாவற்றிற்கும்) ஆத்மாவா யிருத்தலினாலும், சாக்ஷித்தன்மை யிருத்தலினாலும், (சுருதியால்) வேறு திருஷ்டா நிஷேதிக்கப்படுதலினாலும், (சத்திய பத முடைய) வெளிப்படையான நூறு சுருதி வசனங்களினாலும், தத்துவ வித்துக்களின் அறு பூதியினாலும் சத்தியத்தன்மை சித்தமாம்.

30. (சுருதிகளிற் பிரஹ்மத்தின்கண்) ஆத்மத் தன்மை கூறியிருத்தலினாலும், ஈக்ஷித்ருத்தன்மை கூறியிருத்தலினாலும், எல்லாவற்றையும் வசம் செய் யும் தன்மையினாலும், உபநிஷத் தொன்றானே அறி யுந்தன்மை கூறியிருத்தலினாலும், சிருஷ்டிக்கவேண்டும்

என்னும் இச்சா விஷயக ஜநந சங்கல்ப ரூப தியான உப தேசத்தாலும், சந்திரன் சூரியன் அக்கிரி முதலியவற் றினைப் பிரகாசிக்குந்தன்மை கூறப்படுதலினாலும், நேரே அபரோக்ஷமாதலினாலும், புண்ணிய பாபகர்மங் களின் பிரேரகத்தன்மையும், திருஷ்டிருத்தன்மையுங் கூறப்பட்டிருத்தலினாலும், சர்வஞ்ஞத்தன்மை, ஞத் (அறியுந்)தன்மை முதலிய சப்தங்களினாலும், ஸ்பஷ்ட மான நூறு வசனங்களினாலும் சத்ரூபப் பிரஹ்மம் சித் ஸ்வபாவமாம்.

31. ஆநந்தத்தன்மையின் அதிகத்திற்கு முடி விடமாகலினாலும்; எல்லாச் சுக லேசங்கட்கும் சமுத் திரத்தன்மை கூறும் சுருதிகளானும், முக்தர்களால் அடையப்படுந்தன்மை கூறுதலினாலும், நிரதிசய ஆநந்தாநந்த ரூபத்தன்மையினாலும், எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளிருக்குந் தன்மை கூறப்படுதலினாலும், நிதி, கூடு, ஸ்திரீ சமான மெனக் கூறியிருத்தலினாலும், சுமுத்தி ஆநந்தத்தில் பிரஹ்மத்தன்மை கூறியிருத் தலினாலும், (ஆநந்தத்தினைச் செய்யும்) ரசத்தன்மை கூறியிருத்தலினாலும் அந்தப் பிரஹ்மம் சதா ஆநந்த ரூபமாம்.

32. ஈண்டு சத் சித் சுக ஏக ரஸத்தன்மை லக்ஷ ணம் யாது பிரஹ்மத்திற்குக் கூறப்பட்டதோ, அது ஜீவ சம்பந்தி (சர்வாந்தர சர்வ சாக்ஷி) பிரத்தியக்காத் மாவிலும் சமமாம். சர்வாவஸ்தையின் சாக்ஷியாகிய அதற்குப் பாதம் (விகாரம்) முதலியன பொருந்தாமைபி னாலும், முக்கியப் பிரியத்திற் கிடமாகலினாலும், உபாதி பேதத்தினால் வஸ்து பேதஞ் சித்தியாமைபினாலும், பிரஹ்ம அம்சத் தன்மை கூறி யிருத்தலினாலும்,

தேஹேந்திரிய திருஷ்டாவிற்குச் சொப்பிரகாசத் தன்மையிருத்தலினும் (என்க).

33. எதனால் (ஜாக்கிராவஸ்தையில்) பாதிக்கப்படும் ஸ்வப்ந பதார்த்தங்களோடு கூட பாதிக்கப் படுதன்மை (பிரத்தியகாத்மாவிற்குப்) பார்க்கப்படவில்லை. திருக் ரூபமான தான் பாதத்தினை அறிவதாயிருந்து கொண்டு தனது பாதத்தினை எது போன்று அறியும்? எதனால், வேறு திருக்கிருப்பதில் பிரமாணமில்லை. (திருக்குத் தன்மையினால்) சமானமான திருக்கு, வேறு திருக்கிற்கு விஷயமாதல் எதனால் பொருந்தாது. எதனால் ஆத்மா நிர்விகாரமோ, அதனால் அபரிச்சிந்நமாம். இந்தப் பிரத்தியக் காத்மா, சத் ஸ்வரூபமாம்.

34. எதனால் பிந்ந பிந்நமான பால்யம் முதலிய அவஸ்தைகளில் “ நான் நான் ” என ஏக ரூபமாக விளங்குகின்றதோ, எதனால் இந்திரியங்கள் லீநமாயினும் ஸ்வரூபப் பிரகாசத்தினால் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களைப் போன்று பிரத்தியக்ஷமாக அறிகின்றதோ, எதனால் அஹங்காரம் லயமாயினும் நாச மின்றிய சித்ரூபமோ, சுழுத்திக்கும், சுழுத்திச் சுக ஞானத்திற்கும் சாக்ஷியோ, (எதனால்) திருஷ்டாவின் திருஷ்டிக்கு லோப மின்மையில் சுருதியும் (இருக்கின்றதோ), அதனால் பிரத்தியக் காத்மா ஞான ரூபமாம்.

35. எதனால் ஆத்மாவிற்கு அந்நியமான வஸ்து பிரியம் எனக் கூறும் உன்னை அது நாசஞ் செய்யும் என்று (சுருதி) கூறுகின்றதோ, எதனால் சுழுத்தியில் ஆநந்த சம்வீத ரூப ஈசுவரனாகிய பிராஞ்ஞனோடு ஏகத்

தன்மையைச் (சுருதி) கூறுகின்றதோ, எதனால் மூன்று லோகத்திலும் தனது அநுகூல பதார்த்தங்களில் இச்சையும், தனது பிரதிகூல பதார்த்தங்களில் தியாக இச்சையாகிய துவேஷமும் பிரசித்தமோ, எதனால் எப்பொழுதும் நான் இருக்க வேண்டும் என இச்சிக்கப் படுகின்றதோ, அதனால், பிரத்தியக்காத்மா சுக ஸ்வரூபமாம்.

36. இவ்வாறு சுருதி குரு வசநங்களாலும், யுக்திகளாலும், அநுபூதியாலும் நிரந்தரம் விசாரிக்குமிடத்து, ஜீவேஸ்வர ஸ்வரூபங்கள் ஸ்வரூப லக்ஷண ஏகத்தன்மை யுடையன எனத் திடமாக நிச்சயிக்குங்கால், உபக்கிரம உபசம்மாரங்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட அபிப்பிராய முடைய தத்த்வமசி முதலிய மஹாவாக்யங்கள், சீக்கிரம் தம தார்த்தத்தினை நிச்சயித்தற்குச் சமர்த்தமாகின்றன.

37. திருஷ்டிக்குப் பூர்வம் எந்தச் சத்வஸ்து இருந்ததோ, பின் எது அக்தி முதலியவற்றைச் சிருஷ்டித்ததோ, தான் திருஷ்டித்ததில் பிரவேசித்து யாது ஜீவரூபமாயிருக்கின்றதோ, எது மித்தையாகச் சுகலநாம ரூபங்களையும் திருஷ்டித்ததோ, அந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்மம் தத் சப்தத்தினால் அறியத்தக்கதாம். நீ என்னும் பதத்தினால் சவேத கேது வென்னும் பெயரினை யுடைய ஜீவன் கூறப்படுகின்றான். அசி பதம் நித்திய சித்தமான வாக்கியார்த்தத்தினை அறிவித்து வர்த்தமன அர்த்தத்தினைக் கூறுகின்றது.

38. (சமாத வேற்றுமையினை யுடைய) நாமங்களின் சாமாநாதிகரண்யம் (ஏகத் தன்மை) பாதம்,

அத்தியாசம், விசேஷணம், ஐக்கியம் என நான்கு வகைத்தாக அங்கீகாரமாம். (அவற்றுள்) முதலது பொருந்தாது; சுருதியின் முயற்சி வியர்த்தமாம். தியானம் முதலியன கேட்கப்படாமையானும், அநித்திய பலத்தன்மைத் தோஷத்தினாலும், அத்தியாச புத்தி பொருந்தாது. விருத்த பதார்த்தங்கட்கு விசேஷண, விசேஷிய பாவம் பொருந்தாது. ஆகலின், வலுவால் வஸ்துவின் ஏகத் தன்மைப் பகஷமே நிலைத்த லாம்.

39. வாக்கியத்தில் (தத் த்வம் பதங்கட்கு) வாச்சியார்த்தம் பரஸ்பரம் அந்வய முடையதாகாது; எதனால் விருத்த தர்மத்தோடுகூடிய வஸ்து இரண்டு அபேதத்தினை அடையமாட்டாது, மோக்ஷ உபயோக மின்மையினாலும், மூலம் பொருந்தாமையானும், லக்ஷணையும் பரஸ்பரம் கூடிய பொருளில் பொருந்தாது.

40. (கங்கையிற் கோஷம் என்னும் வாக்கியத்தில்) மூன்றாவது பதார்த்தம் கரை போன்று, மகா வாக்கியத்தில் அந்நுவய யோக்கியமாய் வாச்சிய சம்பந்தி மூன்றாவது பதார்த்தம் பிரசித்தமாயில்லை. இரு பதங்களில், ஒரு பதத்தில் லக்ஷணையினை நிச்சயிப்பதில் விங்கம் இல்லை; பொருந்துவது மில்லை.

41. ஜீவனுக்கு, ஈஸ்வர சதிருசம் (பிரசித்த ரூபத்தினின்றும்) வேறு நிஜ ரூபம் பிரமாணத்தினாற் சித்திப்பதில்லை. மேல் உண்டாம் பதார்த்தத்திற்கு இருப்புத் தன்மையில்லை. கேட்டவற்றை விடுதலும், கௌதவற்றைக் கற்பித்தலும் உசித மில்லை. ஆகலின், தத் த்வம் பதங்கட்குப் பாக (த்தியாக) லக்ஷணையே உசிதமாம்.

42. சோயம் (தேவதத்தன்) என்னும் வாக்கியம் போன்று, தத் த்வம் பதார்த்தங்களில் விரோதியான சர்வஞ்ஞத் தன்மை கிஞ்சிஞ்ஞத் தன்மைத் தர்மங்களை நிவர்த்தித்து, சரீர புத்திகளுக்குச் சாக்ஷி (யாகிய சிம்மாத்திர பாகத்தினை த்வம் பதத்தினால்) உபலக்ஷித்து, சத் அநந்த சித் மூர்த்தி (பாகத்தினைத் தத் பதத்தினால்) உபலக்ஷித்துப் பின் (லக்ஷிக்கப்பட்ட) அகண்டார்த்த விஷயத்தில் வாக்கிய ரூப இருபதங்களை யும் பொருத்துக.

43. தத்வ பத லக்ஷியத்தில் (சுரோதாவிற்குண்டாய்) பரோக்ஷத் தன்மை, அடையாத் தன்மைப் புத்திகளை நிவர்த்தித்தற்கு (த்வம் பதத்தை அபேக்ஷிக்கின்றது). த்வம் பத லக்ஷியத்தில் (பிரதிதியாம்) அபூர்ணத்தன்மை, துக்கித் தன்மை ரூபப் பிரார்திகளை நிவர்த்தித்தற்கு (தத் பதத்தினை அபேக்ஷிக்கின்றது. பரஸ்பர லக்ஷிய அபேத வாயிலாகக் கூறிய பலத்தின் பொருட்டும்) அலௌகிக நிஜ ஆத்ம ஸ்வரூபத்தினைக் கூறுதற்கும் (தத் த்வம்) பதங்கள் பரஸ்பரம் அபேக்ஷை யுடையனவே.

44. ஈண்டுப் பதங்கட்கு அகண்டார்த்தத் தன்மை, வேறு சம்பந்தம் இன்றிய நித்தியத் தன்மையாம். அல்லது, ஜாதி குணதி அந்நிய வஸ்து சம்பந்த மின்மையாம். எதனால், கூறிய அகண்டார்த்தத் தன்மை “மிகுந்த பிரகாசன் சந்திரன்” என்னும் வாக்கியத்திற் பிரசித்தமாம்; (எதனாலெனில், கேட்போனது இச்சையின், கூறுவோனது தாத்பரியத்தின் அநுபவத்தினால்) சந்திரன் மாத்திரத்தினைப் போதித்தலின்.

45. மிகுதி, பிரகாசத் தன்மை, சந்திரத்தன்மைகளின் சம்பந்தம்; சம்பந்த மின்மை, பேதம் முதலியன வினவப்பட வில்லை. வினவப் படாத பொருளில் சாப்த போத முண்டாவ தில்லை. ஆகலின், (கூறிய) வாக்கியத்தினுற் சந்திரன் மாத்திரம் போதமாம்.

46. எந்தப் பரமாத்மா சிருஷ்டியின் முதலில் புவந்தினைச் சிருஷ்டித்துச் சர்வ சரீரங்களிலும் பிரவேசித்தது. எந்தப் பரமாத்மா பஞ்சபூதம், தேவ, மனுஷ்ய பசுவாதி ரூபமாம். எந்தப் பிரத்தியக் சைதர்ய நிமித்த மாத்திரத்தினால் (இந்திரிய அந்தக் காரணங்களால்) தரிசந வசந அபிமானங்க ளாகின்றன. ஸ்வ ரூப ஞான மாத்திரத்தினை ஐஸ்வரியமாகவுடைய நான் பரமாத்மாவோடு அபிந்நமே.

47. எந்தப் பிரஹ்மம் தமப் பிரதான மாயையினால் நானாவித ஆகாரமாக, ஜகத்தா யிருக்கின்றதோ, எந்தப் பிரஹ்மம் சர்வாத்மகமாயிருந்தும், நகனுனிவரைப் பிரவேசித்த சரீர முடையதா யிருந்தும் (அஞ்ஞானத்தினால்) பரிச்சிந்நமா யிருக்கின்றது; (ஆகலின்) அந்தப் பரப் பிரஹ்மமே மிகுந்த பிரியத்திற் கிடமான பிரத்தியக்காத்ம ரூபமாம். (இதனால்) உண்மையாக அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (என்னும் வாக்கியம்) பிரஹ்மத்தினையே அறிவிக்கின்றது. (எதனால்) பிரஹ்மமே எல்லாமாம்.

48. புருஷனிடத்தில், பஞ்ச கோசக் குகைமத்தியில், எவ்வில் வாத்மா (சாக்ஷி ரூபத்தினால்) பிரகாசிக்கின்றதோ, சூரிய மண்டலத்தில் எந்த அநந்தானந்த கனமான பரமாத்மா பிரகாசிக்கின்றதோ, அது ஏகம்

என்று ஸ்பஷ்டமாக ஐக்கியத்தினை ஓரிடத்தில் (தைத்திரீயம்) கூறுகின்றது. ஏகாத்ம சாக்ஷாத்காரத்தினால் ஆத்மாவின் கண்ணே ஜகத்திற்கு லயத்தினையும் கூறுகின்றது.

49. (ஹே! சுவேத கேதுவே! சிருஷ்டிக்குப் பூர்வம்) நீ சத்தாக விருந்தாய், அதன்பின் பொய்யாகத் தேஜஸ் முதலிய பூதங்களை உத்பத்திசெய்து, அதன் ரூபமான சரீராதிகளைத் தனது ரூபமாக அபிமானித்துச் சீவனாய் ஆயிற்று. (ஆகலின்) தேகபரியந்தமான காரிய சமூகங்களை (மித்தையாத் தன்மையினால்) திரஸ் காரஞ்செய்து, பரமார்த்த நிஜ ஸ்வரூபத்தினை நோக்கி, சிதாநந்த அவயமமாக எந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்ம மிருக்கின்றதோ, அது நீயா யிருக்கின்றாய் (என்பது முதல் உபதேசமாம்).

50. ஜநங்கள் (பிரதிதிநம்) சமுத்தியில், வண்டுகள் நானா ரசங்களை அநுபவிப்பது போல சத்ரூபத்தில் நன்கு அடைந்து, சத்ரூப சக பரவத்தினால் ஐக்கியத்தினை அடைந்தும் (தனது சகத்தன்மையினை) அறிய வில்லை. மீண்டும், எந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்மத்தினின்றும் நமூவி அசத் ரூபத்தினை அநுசந்தானஞ் செய்யுஞ் ஜீவர்கள் அநேக துக்க முடையோ ராகின்றனர். (ஆகலின்) அந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்மம் நீயா யிருக்கின்றாய். ஒரு காலத்தும் (நீ) துக்கியா யிருப்ப தில்லை (என்பது இரண்டாவது உபதேசமாம்).

51. மேகங்களால் வேறு செய்யப்பட்டு நதி முதலியவற்றின் தன்மையினை யடைந்த சமுத்திரம் என்னும் தனது சமுத்திரத் தன்மைப் புத்தியினைவிட்டு விட்டதோ, அந்நன்மே சரீரம் முதலிய உபாதிக

ளால் தனது நிஜ சத்ரூபத்தினை நீஸ்மரிப்பதில்லை. (ஆகலின்) அந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்மம் நீயா யிருக்கின்றாய் எனத் தனது பரிபூரண பாவத்தினை (ஹேஸ்வேத கேதுவே நீ) நன்கு நினைப்பாயாக (என்பது மூன்றாவது உபதேசமாம்).

52. சரீரத்தினின்றும் ஆத்மா அந்நியமா யிருக்கின்றது; ஜீவன் இன்றிய மரம் காய்தற் குறியால் அவ்வாத்மா நித்தியமும், ஏகமும். பொய்யாக இரண்டாவதாகிய சர்வ ஜகத்தும் இவ்வாத்மாவே (என நீ) அறிதி. (ஆகலின்) அந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்மம் நீயா யிருக்கின்றாய். (அதனால் நீ) பேதப் பிராந்தியினை விடுக (என்பது நான்காவது உபதேசமாம்).

53. உந்தமாய் ஸ்தூலமாய் உள்ள ஆலவிருக்ஷம் பீஜம் வரைமுன் (அத்தியந்த சூக்ஷ்மமான ஆல விதையின் உள்ளிருந்து பின் வெளிப்படுவது) போன்று, (சிருஷ்டிக்குப் பூர்வம்) இந்தச் சகத்து எதனிடத்து இருந்து (மீண்டு) வெளிப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்த, சிரத்தை யுடையோரால் உணரத்தக்க தாய் சூக்ஷ்மத்தினின்றும் மிகச் சூக்ஷ்மமாய் உள்ள, சத்ரூபப் பிரஹ்மம் நீயா யிருக்கின்றாய் (என்பது) சத்தியம். அந்நியம் (யாவும்) அசத்தியமாம் (என்பது ஐந்தாவது உபதேசமாம்).

54. எங்ஙனம் (தரிசன யோக்கியமாயினும்) ஜலத்தில் நெகிழ்ச்சித் தன்மையினை அடைந்து ஒன்றுபட்ட உப்புக் கட்டியை நேத்திரத்தினால் அறிய வில்லையோ, அங்ஙனமே இருதயத்தில் சாக்ஷி ஸ்வப்பிரகாசத் தன்மையினால் விளங்கினும், எது கரணங்களால் அறியப்படவில்லையோ, எங்ஙனம் ஜலத்திலுள்ள உப்பு நாவி

னால் அறியப்படுகின்றதோ, அது போன்று குருவின் உபதேசத்தினால் எது அறியப்படுகின்றதோ, அந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்மம் நீயா யிருக்கின்றாய். இந்தத் திருசியம் நீயல்ல (என்பது ஆறாவது உபதேசமாம்).

55. திருடர்களால் கண் கட்டப்பட்டு, (தனதுதேசத்தினின்றும் தூரத்திற்கொண்டுவந்து ஆபரணங்களை எடுத்துக் கொண்டு) ஜநங்க ளின்றிய வநத்தில் விடப்பட்ட புருஷனைப் போன்று, ராகாதி(களாகிய திருடர்) களால் நித்தியத்தன்மை நிர்மலத்தன்மை யின்றியவனாய்ச் சரீரமாகிய வநங்களில் விடப்பட்டவனாய் யிருக்கின்றாய். வழிச்சென்றோன் அவனைக் கண்கட்டினின்றும் விலக்கியாங்கு, குருவினால் பந்தம் விலக்கப்பட்டவனாய் யிருக்கின்றாய்; (அதனால்) அந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்மமே நீயா யிருக்கின்றாய். (ஆகலின்) அபரிச்சிந்ந ஆந்தமாய் தனது ஸ்வரூபத்தினை அடைவாய் (என்பது ஏழாவது உபதேசமாம்).

56. மூடன் இந்திரியங்களின் லயக்கிரமத்தினால் எதனிடத்தில் அடைந்து மரிக்கின்றான். மீண்டும் ஜநமத்தினையும் அதன் நிமித்தமான கர்ம பந்தத்தினையும் அடைகின்றான். ஆதம் ஞானிகளோ (மூடனைப் போல் எதனிடத்தில் அடைந்து) யமனை வஞ்சிக்கின்றனர்; (எதனால் முன்னரே) அஞ்ஞானம் நீங்கி யிருக்கின்றது, அந்தச் சத்ரூபப் பிரஹ்மம் நீயா யிருக்கின்றாய். மிருத்தியுரூப பந்தத்தினைத் தாண்டுக (என்பது எட்டாவது உபதேசமாம்).

57. திருடன், ஒழுகக் காச்சிய கோடரியால் தாக்கத்தினையும், (சிறைரூப) பந்தத்தினையும் அடைகின்றது போல, பொய்ச் சிந்தையுடைய, மூட புத்தியினை யுடை

யோனும் (பீடாரூப தாகத்தினையும் மீண்டும், ஜுதித்தல் முதலிய பந்தத்தினையும் அடைகின்றான்). உண்மைச் சிந்தனை யுடையோன் தாகத்தினையும், பந்தத்தினையும் அடைவ தில்லை. அதுபோல எந்தச் சத்ருபப் பிரஹ்ம ஞானி (ஆத்மாவில் ஆத்மாதுசந்தான முடையவனாத லின் தாகத்தினையும், பந்தத்தினையும் அடைவ தில்லை). அந்தச் சத்ருபப் பிரஹ்மம் நீயா யிருக்கின்றாய். பந்தப் பிராந்தியினைத் தூரத்தே தூரத்துக் (என்பது ஒன்ப தாவது உபதேசமாம்).

58. கூறியவாறு நல்லுரையால் பிதாவா லறிவிக் கப்பட்ட புத்திரன் (சுவேத கேது) சத்திய அத்வீதிய சுக போத ஸ்வாவமான தனது ஆத்மாவை நேரே உணர்ந்தான். (இவ்வாறு) அந்நியனும் கூறிய சுகல உபநிஷத் தாத்திரியத்தினை விசாரித்து, அத்வீதிய சித் ஸ்வரூபத்தினை உணர்ந்தவனாய், ஸ்வாராஜ்ய செளக்கி யத்தினை அடைந்து, கருத கிருத்திய னுகின்றான்.

59. (இவ்வெல்லாம் ஓம் என்னும் அக்ஷரரூப மாம் என உபக்கிரமித்து) சர்வ ஜகத்திற்கும் பிரண வத்தி னிடத்தில் அபேதத்தினைக் கற்பித்துப் (பிரண வ) பாதங்களைப் பகுத்து (ஜகத்து ரூப மூன்று பாதங் களைச் சித் பிரஹ்மரூப லக்ஷியத்தில் அரை மாத்திரை ரூப துரீய பதத் தன்மையினால் நிச்சயித்துக் கிரமமாக) லயஞ் செய்து (எந்த லக்ஷிய சித் ரூப பாதம்) மிச்சமாம், அந்த ஒரு ஆத்மா “அயம் ஆத்மாப்ரஹ்மம்” என ஸ்பஷ்டமாக, அதர்வண வாக்காகிய மாண்டேக்கிய சுரு தியாற் கூறப்படுகின்றது.

60. ஏக ராமாய், தோஷ மற்றதாய்ச், சேதநமாய், ஷட்பாவ விகார மின்றியதாய், எப்பொழுதும் விடுபட்ட

ஸ்வபாவமாய், அபாத்தியமாய், சூக்ஷ்மமாய், அத் வயமாய், நிரவயவமாய், வியாபகமாய், சக்ரரூபமாய், சர்வ அந்தக்கரண சாக்ஷிரூபமாய், உள்ள, பிரஹ்மம் நானா யிருக்கின்றேன். (ஆகலின்) ஸ்வாபாவிகமான பிரகாசரூப சூரியனிடத்தில் அந்தகாரம் (இல்லாதது) போன்று, அசங்கமாயும், ஆநந்த சத் தேசந ரூபமாயு முள்ள என்னிடத்தில் இந்தச் சுகத்து இருந்ததுமில்லை இருக்கின்றது மில்லை, இருப்பது மில்லை.

61. கட்டைகளைக் கடைதலினால் (உண்டாம்) அக்நிஜ் ஜ்வாலை போன்று கூறிய வாறு விசாரிக்கப்பட்ட வாக்கியத்தினால் அப்பொழுதே உண்டான பிரஹ்மா கார விருத்தியானது, அஞ்ஞானத்தோடுகூடச் சர்வத் த்வைத் சமூகத்தினையும், திரணத்தினைப் போன்று தகித்துக், கைவல்யம் என்னும் பெயரினையுடைய பரம சுகரூப சநாதந ஆத்ம ஸ்வரூபத்தில், சீக்கிரம், ஜலத் தில் வியாபித் திருக்கும் சேற்றை (ஓர் இடத்திற் சேர்த்துவிட்டு அதனிடத்தில் நாசமாம்) தேற்றங் கொட்டை ரேணுக்கள் போன்று லயத்தினை அடைகின் றது.

62. இந்த அகண்டாகார விருத்தி, அநாதி முத் தாபஜ் ஜ்வாரரூப விஷமமாகிய சம்சாரவியாதியை நன்கு நிவர்த்திக்கும் வைத்தியனாம். (அங்ஙனமே இந்த அக ண்டாகார விருத்தி) இந்திர சம்பத்துமாம். (அங்ங னமே இவ்வகண்டாகார விருத்தி) அபரிச்சிந்ந பரமா நந்த சமூத்திரத்தினை அடைவிப்பதுமாம். அந்த ஞா நாக்கி ஜ்வாலையில் பஸ்பமான கர்ம விதை, மீண்டும் மூளையை உண்டாக்குவதற்குச் சமர்த்துடைய தாகாது. (அவ்வாறே) பலத்தோடு கூடிய இவ் விருத்தியின்

அடைவால் சர்வ சந்தேகத்தினுடைய பேதமும், ஆத்மநாதம் அத்தியாச ரூப சித் ஜடக் கிரந்தியின் பேதமும், அத்தியந்த நிவர்த்தியும் (சுருதியால்) கூறப்பட்டன.

அபவாதப் பிரகரணமென்னும்
இரண்டாவது பிரகரணம் முற்றிற்று.

மூன்றாவது பிரகரணம்.

1. வாக்கிய ஜ்யமாயினும், அகண்டாகார விருத்தி ஞானம், ஸ்வயம்பிரகாச நித்திய அபரோகூத் ஆத்மவஸ்து விஷயமாகிய காரணத்தினால் (தனது) அபரோகூத் தன்மையினை விடுவ தில்லை. (அபரோகூத் விஷய ஞானம் பரோகூதம் என்பது பொருந்தாது). “நீ பத்தாமவன்” என்று கூறிய வாக்கியத்தினைத் திடமாகக் கேட்டுத் தனது பத்தாமவன் தன்மையினை அறிவதற்கு யதநஞ் செய்வாதிருக்குந் தன்மை போலுமாம்.

2. ஸ்வபாவத்தினுனை அபரோகூத் வஸ்துவாய ஆத்மா, சப்த ஜந்நிய ஞான விஷயத்தன்மை அபராதத் தான் பரோகூத் தன்மையினைப் பொருந்துவ தில்லை. (எதனால்) தீப, சூரியப் பிரகாசங்கட்குக் கடாதிவிஷயத்தில் விளக்கத்தினால் பேத மிருப்ப தில்லை (அது போலுமாம்).

3. அபரோகூத் விஷயமான பரோகூத் புத்தி பிரமாணத் தன்மையினை அடைதற்கு யோக்கிய மில்லை. குசலனாயினும் ஸ்வயமாகச் சதா விளங்கும் தனது ஆத்

மானை, ஆத்மாவைக் குறித்து மறைத்துக் கொள்ளுவதற்குச் சமர்த் தின்றியவ னாகின்றான்.

4. இந்திரியங்களால் அபரோகூத் தன்மை நியமநஞ் செய்யப்படுவ தில்லை; சுக துக்க இச்சை யத் நங்களில் (வேதாந்திகளின்) சம்மத மின்மையின்; (அங்ஙனமே) இருள் சுழுத்தி (ஸ்வப்ந) பதார்த்தங்களில் (இந்திரியத்தினால் உணரந் தன்மை) பார்க்கப்படாமையின், அபரோகூத் ஞானத்திற்கு, விஷயத்தினது யோக்கியத் தன்மையும் காரணமாகும்.

5. பரோகூத் ஞானம், மறைப்புடைய பொருள் விஷயமாகுக மஹா வாக்கியத்தினுனை பிரஹ்ம அந் ஞானம் நிவிருத்தியாயிற்று (என்று தத்துவஞ்ஞர்களால்) அநுபவிக்கப்படுகின்றது. (அங்ஙனமே சாந்தோக்கிய) சுருதியும் (எது பூமா அது சுகம் என்று) உபதேசம் மாத்திரம் புகன்று (நாதர் பொருட்டு அஞ்ஞானத்தின்) கரையினை அறிவிக்கின்றார், (பகவான் சந்த் குமாரர், என்பதனையும் தானே) கூறுகின்றது.

6. எதனால் (“அரே ஆத்மா பார்க்கத்தக்கது” என்னும் பிருஹ்தாரண்ய சுருதி) பரமாத்ம சாக்ஷாத் காரத்தின் பொருட்டு விசாரிக்கப்பட்ட வேதாந்தத்தினை விஷயமாகவுடைய சிவனம் விதிக்கின்றது. எதனால் உபதேச மாத்திரத்தினால் அஞ்ஞானம் நாசமான சிஷ்யர்கள் (நீ) பிதாவா யிருக்கின்றாய் கரையை எங்களை அடைவிப்பாய் என்று (பிப்பலாத குருவைக் குறித்துக்) கூறினார்கள். (இக் கதை பிரஹ்ம உபநிஷத்தில் இருக்கின்றது).

7. ஸ்வபாவமாகவே ஸ்வப்பிரகாச சைதந்நியத்திற்கு அபரோகூத்தன்மை ஏனையவற்றின் அபேகை

யின்றிய முக்கியமாம். ஆவரண மின்றிய சாக்ஷி சேதநத்தில் தாதாத்மியத்தினால் அத்தியஸ்தமான தனது இந்திரிய சேதந விஷய ஞாதுரு ஞான ஞேயங்களில் உள்ள அபரோக்ஷத் தன்மை கௌணமாம். பாஹ்ய-விஷயத்தில் சைதந்யத்தின் சம்பந்த முண்டாக்குவதற்கு இந்திரியத்தினின்றும் உண்டான விருத்தி உசிதமாம். மஹா வாக்ஸியத்தினின்றும் உண்டான அகண்டாகார விருத்தியோ, சித் சம்பந்தமான அஞ்ஞானத்தினை மாதிரம் நாசஞ் செய்கின்றது. விளக்கமோ ஏனையவற்றை அபேக்ஷிப்ப தில்லை.

8. கடாதி விஷய அஞ்ஞான நாசத்தின் பொருட்டு, அல்லது சைதந்யத்திற்குக் கடாதி சம்பந்தத்தினை உண்டாக்குதற்கு, அந்தக்கரணம் கடாதி விஷயாகாரத்தினை அடைநற்காகச், சரீரத்தின் வெளியில் விஷய இந்திரியங்களின் சம்பந்த ரூப மார்க்கம் விரும்பப் படுகின்றது.

9. எது சக்ஷு முதலியவற்றால் அறிதற் கசக்கியமோ, சக்ஷு முதலியன எந்தப் பரமாத்மாவினால் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் நன்கு பிரகாசிக்கப்பட்ட பதார்த்த முடையன வாகின்றனவோ, எது வாக்காதிகளால் கோசரிக்கப்படுவ தில்லையோ, எதனால் வாக்காதிகள் பிரவர்த்திக்கின்றனவோ, எதனால் பிராணன் (வியாபாரத்தில்) பிரவர்த்திக்கின்றதோ, எந்தச் சைதந்யத்தினால் சரீரம் இந்திரியம் மனம் புத்தி முதலியன பிரகாசிக்கின்றனவோ, அது, சுத்தமாய், ஸ்வப் பிரகாசமாய், அத்வயமாய், அபாயமாய், சச்சிதநாதந் ஸ்வரூபமாயுள்ள ஆத்மாவாம்.

10. கூறியவாற்றால் நன்கு போதிக்கப்பட்டும், (சம்சயம் முதலியவற்றால்) ஆத்ம தத்துவத்தில் நிச்சய மில்லாத புத்தியினால், எவனுக்கு ஆத்ம ஞானம் சித்திக்க வில்லைபோ, அவன் வித்துவான்களின் சகாயத்தினாலாவது, அல்லது, தானாகவாவது, மீண்டு மீண்டும் விசாரத்தினை அப்பியாசஞ் செய்க. (ராகாதிகளோடு கூடினவனோ) சஞ்சல நிவர்த்தியின் பொருட்டு இந்திரியங்களையும், மனத்தினையும், இச்சித்தவற்றைச் சம்பாதித்தலினாலாவது, அல்லது அடத்தினாலாவது, அவ்வவற்றின் விஷயத்திற் செல்ல வொட்டாது நிவர்த்தித்து, சுத்தமான இடத்தில், ஏகமாயும், அநந்தமாயும், பரம சுக சித் ரூபமாயும் உள்ள ஆத்மாவைத் தியாமிக்குக.

11. (தியான விரோதியான) சங்கத்தினை விட்டு, பொறுமை யுடையோனாய், பவித்திர உபகாரஞ் செய்யுஞ் சாஸ்திரத்திற் கூறிய பிரமாணத்தோடு கூடிய வஸ்துவினைப் புஜிப்போனாய், யோக சாஸ்திரார்த்த விசார ஸ்வபாவ முடையோனாய், தோஷம் இன்றிய புண்ணிய தேசத்தில், யம நியமங்களால் திடனாய், ஸ்வாசநத்தி விருப்போனாய், பிரசன்னனாய் (இருந்து கொண்டு சாஸ்திரத்திற் கூறிய) பிராணயாமக் கிரமத்தினால் (விஷயங்களி னின்றும்) இழுத்துச் சபாவமாகச் சலந முடைய மனதை (முதலில்) தூல (மான மூர்த்தி) முதலியவற்றிலும், (பின்) சூக்ஷ்ம (மான ஆத்மாவிட)த்திலும் கட்டி, (அதனையே) தியானஞ் செய்து, ஏகாத்ம சுகத்தில் ஸ்திரமான ஏகத் தன்மை மந் முடையோனாய், அஞ்ஞான பந்தத்தினை நாசஞ் செய்கின்றான்.

12. மஹா வாக்கியத்தினாலாவது, யோகத்தினாலாவது, எல்லை யற்ற மிகுந்த ஆரந்த ஞான ரூப பரமாத்மாவின் சாக்ஷாத்காரம் உண்டாமிடத்து, சதா திட சமாதி யுடையோனாகுக. அல்லது, லோகத்திலுள்ள வரைச் சிசுவிக்க வேண்டுமென்னும் அபிப்பிராய முடையவனாய் விஷயங்களைப் பூஜிக்குக; (எவ்வாற்றானும்) மீண்டும் பந்தத்தினை அடையான்.

13. பூமியின் பரமானுவிலும் அதிக எண்ணிக்கையினை யுடைய ஹிரண்ய கர்ப்பர்கள், நாசமடையினும் அடைய முடியாதாகவின், துக்க மின்றிய ஆரந்த சமுத்திர ரூப தனது ஆத்ம லாபத்தி னின்றும் உத்தமமான வேறு லாப மில்லை.

14. அஞ்ஞாந்தினால் அடையப்படாததாயிருந்த தன தாத்மாவின் முன்னர்க் கூறிய லாபம், கண்ட சாமீகர நியாயத்தினால் ஞான மாத்திரமாம். எக்காணத்தினால் சுருதி (ஆத்மா வென்று உபாசிக்குக என) ஞானத்தினையே முதலிற் கொண்டு, மீண்டு மீண்டு (இதனால் இவ்வெல்லா வற்றினையும் அறிக; எங்ஙனம் பசுவின்) பதத்தினால் அறிக என்று கூறுகின்றது.

15. பாதிக்கப்பட்டது அசத்தாம்; த்வஸ்த வைதர்மியத்தினால் (நாசமான காரியம் சம்ஸ்கார ரூபத்தினால் காரணத்திற் சத்தாகின்றது. திரோ பூத பாதிதமோ அங்ஙனம் மன்று; ஆகவின் விஷமத்தன்மையிருத்தலின் என்க). அஞ்ஞாந்தின் பாதமும் த்வம்ச ரூப அபாவமே. வேறு (அதிஷ்டாந்தி னின்றும் அந்நியம்) அன்று. அத்நியந்தாபாவம் மாத்திர ரூபமும் பாத புத்தி யன்று, (எதனால் இது சர்ப்ப மன்று இது

ரஜ்ஜு என்பது அதிஷ்டாந்தினையும் கிரகிக்கின்றது) அல்லது, அபாவமும் அதிஷ்டாந ரூபமாம்; (வேறு பதார்த்த மன்று.)

16. ஞானாக்ஷியினால், ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேகம், அதற்கு அந்நியமான சஞ்சித கர்மம் யாவும், சீக்கிரம் பஸ்மத்தன்மையடைகின்றன; (அங்ஙனமே) ஞானத்தின் பின் பிரார்த்த வேகத்தினால் ஊண்டாம் கர்மத்தினால், ஞானத்தினால் நிர்மலத் தன்மையடைந்த தத்துவ வேத்தா, ஜலத்தினால் தாமரை இலை போன்று பற்றப் படான்.

17. ஸ்வயம் பாதிக்கப்பட்ட ஜகத்தும், ஞானி கட்டு, தேகம் நீங்கும் வரை (ஸ்வப்ந சம்பந்தி) திருடன் பாதமாயினும் அதனால் உண்டான பயம் முதலியன போன்றும், வஸ்திரம் தகிக்கப்பட்டனும் (சில காலம் பிரதீதியாம்) வஸ்திராகார பஸ்மம் போன்றும், (தேகாதிகளில்) பிராரப்த போகத்திற்குச் சமர்த்தமாகின்றது.

18. ஞானிக்கு ஜீவிக்கும் போதும் சரீரத்தில், புற்றில் விடப்பட்ட சட்டையை மீண்டு பார்க்கினும் பாம்பிற்கு (தான் என்னும் புத்தியில்லாதது) போன்று, ஆத்ம புத்தியில்லை. (உபகார புத்தி பலத்தினால் உத்சாகப் பிரவிருத்திப் பார்க்கப்படுதலினால்) அந்நியர்கள் தமது அஞ்ஞாந்தினால் இந்த வித்துவானுக்கு ஜீவத் தன்மையினைக் கற்பிப்பார்களாயின், (பிராராற்) கற்பிக்கப்பட்டது இருக்குக. அதனால், இந்த வித்துவானுக்கு ஸ்வ ரூபத்தில் ஹாசி என்? (ஒன்றும் இல்லை யென்பது கருத்தாம்).

19. தத்துவஞாதிக்கு, அதிகம் செய்தற் பொருட்டு எல்லாத் தேவாசுரர்களும் முயற்சி யுடையோராயினும் சமர்த் தின்றியவ ராகின்றனர். எதனால் தன திஷ்டத்தினை எவன் செய்வான்? (ஒருவனும் செய்வான்). இந்தப் பலத்தோடு கூடிய ஆத்ம ஞான யத்னவானோ, தேவாசுரர்கட்கும், ஜகத்திற்கும் ஆத்மஸ்வ ரூபமா யிருக்கின்றான்.

20. ராகம், லோபம், பிரமாதம் முதலிய தோஷம் நாச மாயினமையின், ஒரு காலத்தும் நிஷித்தக் கிரியையில் இவ் வித்துவான் பிரவிர்த்திக்க மாட்டான். சத்ஜநர்களுடைய ஸ்வதர்ம அதுஷ்டாந ரூப சரீரத் திரத்தினைப் பாவிக்கும் யத்ன முடையோனுப்ச், சாது போன்று சர்வப் பிராணிகளுக்கும் உபகார மார்க்கத்தினால், அநேக ஜன்மங்களின் சுத்த சம்ஸ்காரத்தின் பலத்தினால் பிரவிர்த்திக்கின்றான்.

21. ஞானி, அதிகசயமான அநேக பிரியத்தினை அடைந்து சந்தோஷிப்பது மில்லை. மிகுந்த துக்கங்களிலும் மஹா மேரு போன்று நிச்சலனே யாவான். ஆத்மாவை (ச சதா)ப் பாவித்து ஆத்மாவானே ஆநந்த முடையோனுய்த் தேவர் போன்று பிருதிவியிற் சஞ்சரிக்கின்றான்.

22. (வசிஷ்டர் முதலிய) சிலர் வர்ணசிரம ஆசாரத்தின்கண்ணே தத்பா ராயினர்; (ஜடபாதர் முதலிய) சிலர் அஞ்ஞபால பிரமத்தர்கட்குச் சமமான ஆசார முடையோராயினர்; (சௌபரி முதலிய) சிலர் ராகிகளாய்ப் போக தத்பா ராயினர்; (ஐஜகேஷ்வர் முதலிய) சிலர் சமாதியி விருப்போ ராயினர். (ஆக

வின்) ஞானிகளின் ஆசாரம் ஒரு ரூபமாகப் பார்க்கப்பட வில்லை.

23. சகஜமான தம தாநந்தத்தில் சதா சஞ்சரிப்பவர்களாயும், தம திச்சையினால் லீலை செய்பவர்களாயும் உள்ள ஞானிகளின், அறியக்கூடாத மார்க்கத்தில், ஜலத்தில் மீன்கட்கும், ஆகாயத்திற் பக்ஷிகட்கும் திக்கின் முகத்தில் வாயுக்கட்கும் (கதி)போன்று, சங்க மின்றியும், பிரதிபந்த மின்றியும், ஜநங்கட்குக் கல்யாணத்தினைச் செய்வதாயுஞ் செல்லுதல் அநேக விதமாய்க், கூடமாய், விசித்திரமா யிருக்கின்றது.

24. யோகிகளால் தியானிக்கத் தக்க பாத தாமரை எவனுக் கிருக்கின்றதோ, அவன் மூன்று லோகத்திற்கும் நாதனாகிய ஹரியாவான். இந்தச் சம்சாரத்தில் அவனைப் பார்க்கிலும் தந்நியன் ஒருவனு மில்லை. எவன் “ஸ்வயம் சாரந்தரூப ஞானியைப் பின்பற்றிச் சதா நான் அடைவேன், அவரது பாத ரேணுக்களால் பவித் திர மடைவேன்” என்று கூறப்படுகின்றனனோ அவன், ஜகத் குருவாகலின், தேவாசுர மனிதர்களால் நமஸ்காரஞ் செய்யப்படும் பாத தாமரையுடைமையினான், ஆத்மாநந்தத்திற் பிரவேசித்த நிச்சல புத்தி யுடைமையினான் (என்க).

25. அவ் இவ் வித்துவான், பூர்ண மநோரத ரூபினும், ஸ்வாபாவிகமான குதூகலத்தினால் பிருதிவி எங்குஞ் சென்று, எல்லோரது இதத்தில் தத்பரையு, ஒவ்வொரு பதத்திலும் ஸ்வரூபாநந்தத்தினை அநுபவிப்பவனுய், மோக சமுத்திரத்தின் கரையினை அடைந்து, “அறிய முடியாதது என்னால் அறியப்பட்டது,”

என்னும் ஆச்சரியத்தோடும் “ எவ்வாற்றினும் என்னால் அநுபவிக்கப்படுகின்றது ” என்னும் குதூகலத்தோடும், “ ஏனையரும் என் போன்று எவ்வாற்றுவார்கள் ” என்னும் கிருபையோடும், “ கிருதார்த்தனுயிருக்கின்றேன் ” என்னும் ஆரந்தத்தோடும் கூடி, மீண்டும் மீண்டும் தன தாநந்த லாபத்தினை வெளிப்படுத்தும் மிகுந்த இச்சையினால் கூறுகின்றான்.

26. சகஜ சங்கடமாகிய ஜம் சமுத்திரத்தில் கீழ்ப்போன அநேக காலமாக மூழ்கி யிருக்கும் என்னால், புண்ணியப் பிரபாவத்தினால் குரு ரூப அமிர்த சிந்தாமணி அடையப்பட்டது. எந்தக் குருமணியின் ஸ்வச்சப் பிரியமாகிய வாக்குரூபப் பிரபைகளால் திமிரம் நீங்குமிடமாகிய ஆத்மாவால் வியாபிக்கப்பட்ட பரமாரந்த ஜ்யோதி ரூப வீட்டில் எக்காரணத்தினால் நான் ரமிக்கின்றேன். (இஃது) ஆச்ாரியமாம்.

27. (நூரத்திற்கு) முன் மாயையினால் மறைக்கப்பட்ட திருஷ்டி யுடையவனாய், சகஜமாகச் சுயமாக விளங்கும் தனதாநந்தத்தினை அறிந்தும் (இதுதான் சிதாத்மா வென) எங்ஙனம் அறிய வில்லை, அங்ஙனமே நூரத்தின் பின் நூர ரூப மையினால் நிர்மல திருஷ்டி யுடையவனாய், பொய்யான இந்தச் செகத்தைச் சிதா காசத்தில் அறிந்தும் (சத்தியத் தன்மையினால்) அறிவ வில்லை.

28. ஸ்வபாவமாகப் பரமப் பிரியமாய், சுக மூர்த்தியாய், வேத்திய மின்றியதாய், அவேத்திய மின்றியதாய், வாக்கினுற் கூறக் கூடாததாய், நிஷேதிக்க முடியாததாய், எவ்வாற்றினும் நிரோதம் செய்ய முடியாததாய், கூண மாத்நிரமும் மறைக்க முடியாததாய், தள்ள முடியாததாய்க் கொள்ள முடியாததாய் உள்ள நமது ஆத்மா (அகண்டாகார விருத்தியினால்) சாக்ஷாத்காரமாய் அநாயாசமாய்ச் சீக்கிரம் இந்த ஜகத்தினைத் திரோதாநஞ் செய்கின்றது.

29. பிரகாச சித் ரூபமாய், ஸ்வாதீநமாய், சமாத மின்றிய ஆத்மாநந்த சமுத்திரமாய் என்னிடத்தில் மரம் லயமடையுமாயின், இவ் வெல்லாச் செகத்தையும் அறியமாட்டேன். (சூரியாதி போன்று) அஸ்தமிக் கின்றதா? (கடாதி போன்று) த்வம்சமா? (அல்லது) மர்த்தநமா? (அக்நி சம்யோகத்தினால் நெய் போன்று) லயமா? (அநேக காலம் விரிந்திருந்து பிருதிவியின் மூல வாயுவினால் பீடிக்கப்பட்ட சத பத்திரம் போன்று) விசேணமா? (சர்ப்பத்தின் முகத்தில் தவணையின் சரீரம் போன்று) ஆசேணமா? (அல்லது சீக்கிரம் அளவாகப் புஜித்த அந்ரம் போன்று) ஜீரணமா? (எல்லா விடத்திலும் ஒருவாற்றால் வேறு சத்தை காணப்படுகின்றது. ஜகத்திற்கோ சத்தையில்கூட யென்பது தாத் பரியமாம்). (சதபத்திரம்-தாமரை; விசேணம்-சுருங்குதல்).

30. சுத்த சேதநமாய், சங்க மின்றியதாய், செய்யப்படாத ஸ்வரூபமாய் உள்ள பிரத்தியக் பிரஹ்மத்தின்கண், இந்தச் செகத்து, எங்ஙனம் உண்டாயிற்று, எங்ஙனம் இருக்கின்றது, பின் எவ்வாறு லய மடைகின்றது என்று நன்கு விசாரித்து, ஜெகத்துப் பொய் என்று நிச்சயஞ் செய்து சுகியா யிருக்கின்றேன்.

31. ஆதார ரூப தேக மின்றியதாய், அவயவ சிருஷ்டியின்றியதாய், அசலமாய், இச்சை யின்றியதாய், அத்

வயமாய், சமாதானமாதான ஆகந்த ரூப ஜிஸ்வரிய முடையதாய், மாயா சம்பந்த மின்றியதாய் உள்ள அந்தப் பரப் பிரஹ்மம், பாஹ்ய சாதரமும், அந்தரங்கமான சக்தி முதலிய கரண சமுதாயமும் இன்றி மூன்று லோகமாகிய வீட்டினை எங்ஙனம் சிருஷ்டிக்கின்றது? (ஒருவாற்றானும் பொருந்தாது என்பதாம்).

32. தேகாதிகள், அல்லது, வேலைக்காரர்கள் இல்லை, புத்தி முதலியன, அல்லது, மந்திரிகள் இல்லை, நிர்சயமாகச் சப்தம் முதலியன, அல்லது, பிரதேசமாகிய விஷயங்கள் இல்லை, இந்திரியங்கள், அல்லது, குதிரைகள் இல்லை, சத்தியமான, அல்லது, பூரணமான அந்நமபாதி கோசங்கள், அல்லது, தம் கிருகம் முதலியன இல்லை. சரீரத்திரய அத்தியாசங்கள், அல்லது, கிராம நிவேசங்கள் இல்லை, நல்ல விபாபாரங்கள், அல்லது, சிநேகிதர்கள் இல்லை; அங்ஙனமாயினும், சகாயமின்றிய, அல்லது, அத்வயமாய் ஆத்மா, ஸ்வரூப பலத்தினால், அல்லது, புஜ பலத்தினால், துச்சஞ் செய்யப்பட்ட, அல்லது, திரஸ்காரஞ் செய்யப்பட்ட, காமாதி சேனைகளை, அல்லது சத்துரு சேனைகளைச் செயித்து, இந்தச் சகல ஜகத்தினையும் ரக்ஷிக்கின்றது. இஃதாச் சரியமாம்.

33. அசங்கமாய், உதாசீனமாய், சகஜமாக மிகுந்த ஆந்தத்திற் றிருப்தமாய், போசன இச்சையின்றியதாய், சித் சரீரமாய், கால் கை வயிறு இன்றியதாய், மாயை யின்றியதாய், ஸ்வரூபமாகச் சித்தி (துவா)ர மின்றியதாய் இருப்பினும் இவ் வாத்மா, மாயையோடு கூடிய மூன்று லோகத்தினை எக் காரணத்தினால் எவ்வாறு விழுங்குகிறது? இஃ தாச்சரியமாம்.

34. மூடர்களால் அடிக்கடி சத்தியத் தன்மையினால் ஆரோபிக்கப்பட்ட பதார்த்த சமுகமாகிய ஜகத்தினை அந்தியந்தர் தள்ளுகின்றேன். விசுவசிக்கத் தக்கது ஒன்றும் எனக் கில்லை; யமனது தண்டத்தினாலும் எனக்குப் பய மில்லை. குணத்தைத் துவேஷிக்கின்றேன்; (நிர்க்குண மாகலின்). ஆத்மார்த்தத்தில் பிரியம் வைக்கின்றேன். கூறிய ஜகத்தின் சர்வ சொத்துக்களையும் கைக்கொள்ளும் பரமான எனது சித்திர சரித்திரத்தினை ஒரு காலும் ஒருவரும் அறிதல் முடியாது.

35. எனக்குப் பிதா இல்லை, மாதா இல்லை, இதத்தினைச் செய்யும் பந்து வில்லை, மக சரீர கிருகங்கள் இல்லை, (நீணாள் ஜீவிக்கக் காரணமான) தந மில்லை, அந்நம் இல்லை, ஜல மில்லை, சதா பாஷிப்பவாக் ளில்லை, வஸ்திர மில்லை, எங்கும் சஞ்சரிக்கும் என்னை மூட ஜநங்களும் விரும்புவ தில்லை. ஹா ஹா! எனக்கு இவ்வாறுகத் தூர்க்கதி யிருப்பினும் சமாத மின்றிய சகாதிக்கிய மிருக்கின்றது. இஃது ஆச்சரியமாம்.

36. எது ஜகத்து ரூபமோ, அது வாஸ்தவமாகச் செகத்து ரூப மன்றும். எது எல்லாவற்றிற்கும் வெளியும் உள்ளுமோ, அது வாஸ்தவமாக உள்ளும் வெளியுமன்றும். எது சமுசார சமுத்திரத்திற்குக் கரையோ, அது வாஸ்தவமாகக் கரை அன்றும். அஹங்கார மின் யினால் அஹம் பத அவாச்சியமாய் நான் இருக்கின் ன் என்று பாவித்துத் தன்னானே ஆச்சரிய முடைய னாகின்றான்.

37. எனக்கு எந்த லோகமும் சத்தியமாகவில்லை, ன்ளும் கமல ரூப இருதயமும், கிருகமும் இல்லை,

ராகாதி மலிநமும் இல்லை, என்னிடத்தில் விதி சப்தம் சமர்த்துடையதாவ தில்லை, தத்வமசியாதி வாக்கியங்க ளோடு சம்பந்தமு மில்லை, சங்கட சமுசாரத்தில் துக் கித் தன்மையுமில்லை; அங்ஙனமாயினும், “நான் பிரஹ் மா” (எதனால் இவன் பிரஹ்மா இவன் இந்திரன் என்ப தாகி) வேத சமூகம் அந்தப் பிரஹ்மத் தன்மையினைக் கூறுகின்றன.

38. (சுத்த சித்ருப) நான் மாயை யன்று, பாம்பு ரூப அந்தக்கரணத்தில் இருப்ப தில்லை, சம்சார ரூப சக்கரம் தரிப்பவனு மல்லன், சாக்கிரம் முதலிய பத் தவஸ்தைகளில் அவதரிக்கும் ஸ்வபாவ முடையோ னல்லன், எனக்குச் சம்சாரத்தினை ஸ்தாபிக்குந் தன் மையில்லை; அங்ஙனமாயினும், பிரசித்த சர்வ ஜகதிஸ் வராகிய நான் விஷ்ணுவா யிருக்கின்றேன்.

39. (எனக்கு) அண்டஜ, ஸ்வேதஜ, உத்பிஜ்ஜ, ஜராயுஜ, ஆப்ய, தைஜஜ, வாயவீய, மாநச ரூப எட் டிச் சரீரங்கள் இல்லை, பேத திருஷ்டியும் இல்லை, ஜம்ம சம்பந்தம் இல்லை, தர்மத்தினால் அந்த அந்த லோகத் திற் செல்ல வில்லை, ஜீவர்களாலும் சங்கமில்லை, இச்சை யினை அழிப்பவனும் இல்லை; அங்ஙனமாயினும், சா க்ஷாத் பரமசிவன் நானா யிருக்கின்றேன்.

40. ஜாக்கிர ஸ்வப்ந சமுத்தியாகிய வநத்தில் சஞ்சரித்தும் அசங்கமாயும், பரமார்த்திக சத்தை யின் சாமர்த்தியத்தினால், வெளிமுகமாக ஓடும் இந்திரி யங்களாகிய புலிகளினால் பார்க்க முடியாததாயும், சிர வணமாகிய லீலையினால் உண்டான அகண்டாகார விருத் தியினால் நாசஞ் செய்யப்பட்ட மூலாஞ்ஞாநரூப மதங் கொண்ட யானைக் கூட்டங்களை உடைத்தாயும் இருக்

கும் நமது நிஜப் பிரத்தியக் காத்மரூப சிஹ்மமானது முக்காலத்திலும் பாதிக்கக் கூடாத பதத்தில் விளங்கு கின்றது.

41. ஞானிகள், லோக அஞ்ஞாநத்தினை நாசஞ் செய்வதாயும், சத்திய அர்த்தத்தினை யுடையதாயும், சிரவண சுகத்தினைக் கொடுப்பதாயும், அமிருதம் போன்று அறிவிக்கின்றதாயும், முற்கூறியுள்ள வாக்கி யங்களால், புண்ணியவான்களாய் நமஸ்கரித்த சிஷ்யர் களை, ஒவ்வொரு பதத்திலும் ஆநந்தஞ் செய்து கொண்டு பத்துத் திக்குகளையும், சூரியன் போன்று பவித்திரஞ் செய்கின்றனர்.

42. கர்ம சமூகங்களை விட்டு, சுருதி சார சுகரூப மாய், அபயமாயுள்ள ஆத்மாவில் சித்தத்தை ஸ்தாபித்து எவன் ஆநந்த முடையோ னாகின்றனனோ, அவனே தந்நியன், உத்தம கிருதார்த்தன், எல்லோராலும் பூஜிக் கத் தகுதியுடையான். இவனது குலம் தந்நியங்கள் யாவினும் தந்நியமாம்.

43. கிருபாப் பிரவாகத்தில் விழுந்தவர்களைக் கரை யேற்றுபவராய், மனோரதம் யாவும் சித்தித்தவராய், கூறியவாறு அநேக காலம் சஞ்சரித்து, எல்லாப் பிரா ர்ப்தங்களும் நசிக்குமிடத்தில், சர்வ துக்க நிவர்த்த ராய், தேக மின்றியவராய், ஸ்வப்பிரகாச ஆநந்த சமு த்திரமாக இருக்கின்றார்.

44. உத்பத்தியாவது மில்லை, லய மடைவது மில்லை, விருத்தி யடைவது மில்லை, நாச மடைவது மில்லை, தனது விளக்கத்தானே பிரகாசிக்கின்றான். ஸ்வாபாவிக ஆநந்தாமிருதத்தினால் சதா பூரணன்,

துவைத சம்பந்த மற்றவன், கூற முடியாதவன், தனது ஆத்மரூப சந்திரன் ஆக விளங்குகின்றான்.

45. சகல ஆந்த ரூப பரிக்கட்டிக் கூட்டங்கட் குச் சமுத்திரமாயும், சகல ஞான ரூப அக்திப் பொறிக் கூட்டங்கட்கு மூலாக்நியாயும், பஞ்சகோசத் துவாரத்திலும் ஹிருதயத்திலும் மறைந்திருக்குங் கூடமாயும், துவைதப் பிராந்தியினை நிவர்த்திக்கும் கட்க லதையாயும், அஞ்ஞான அவிவேக ரூப அந்தகாரத்திற்குச் சூரியனாயும், எங்கும் விளங்கிக்கொண்டு உபநிஷத் முடியில் விளங்கு மணியாகிய சித் ரூபப் பிரத்தியக் காத்மா எங்கும் விளங்குகின்றது.

46. சாந்தி, தாந்தி முதலிய திவ்விய மணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுச் சோபிப்பவர்களாய், வேதாந்த சமுத்திர அமிருத ரச ரூப ஆத்மாவில் அத்தியந்தம் விருப்புடையவர்களாய், (சிரவணத்தின் பொருட்டு) மோக்ஷ ரூப கற்ப விருக்ஷ மூலமாகிய பிரஹ்ம ஞானியாகிய குருவின் திருவடியினை அடைந்தவர்களாய் உள்ள பண்டிதர்கட்குச் சந்தோஷத்தின் பொருட்டு இந்தச் சுவா ராஜ்ய சித்தி யிருக்குக.

47. புத்தியினைப் பிரேரிப்பிக்கும் உமா மஹேஸ்வரர்களின் பிரீதி உண்டாதற்கு (அவர்கள்) பாதங்களாகிய தாமசாக்கிடத்தில் வாக்கிய ரூப புஷ்பங்களாகிய நமஸ்காரவரூப ஸ்வா ராஜ்ய சித்தி பக்தியினால் அர்ப்பணஞ் செய்யப்பட்டது.

முன்கூறுது பிரகரணம் முற்றிற்று.

மடாலய ராஜ்ய சித்தி முற்றுப் பெற்றது.

ஸ்வராஜ்ய சித்தி

7748

R65(KOV)